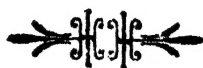

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલા

ષોડશગ્રંથ.

ગુજરાતી ભાષાન્તર અને વિવેચન સાથે

ભાષાન્તર કર્તા.

શાસ્ત્રી ચીમનલાલ હરિશંકર.

પુષ્ટિસુધાકર ગ્રંથના કર્તા.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૩૮૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ખોડેશી મંત્ર ગ્રંથ

વિષય પૃ ૨૨૪૩ : ૨૨૧

॥ नमः श्रीकृष्णाय ॥

श्रीमद्रत्नभाष्यार्थज्ये २येला.

❀ षोडशग्रंथ. ❀

गुजराती भाषान्तर अने विवेचन साथे.

भाषान्तर कर्ता,

शास्त्री श्रीमनलाल हरिशंकर, भट्ट.

पुष्टिसुधाकर ग्रंथना कर्ता, सु. थोरसद.

अद्वित करवनार अने प्रकाशक,

शास्त्री मण्डीशंकर भाषशंकर, पेटलाद.

पुराणी श्रीबोवनभाई भातीराम, थोरसद.

आवृत्ति १ वी.

प्रत १०००.

वर्षभाष ४३४

संवत् १९१८.

मूल्याम् ३ ०-१२-०

પ્રમાણનાં પુસ્તકાલયો:—

- ગુજરાતી પ્રેસ સંસ્થાનાં પુસ્તકાલયો:—
 ગુજરાતી પ્રેસ સંસ્થાનાં પુસ્તકાલયો:—
 નડીયાદ:—પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય.
 મુંબઈ:—જ્યેષ્ઠાચાર્ય મુકુન્દજી બુકસેલર.
 મુંબઈ:—રણછોડદાસ વરજીવનદાસ શ્રાદ્ધ-રામભાગ.
 કરાંચી:—(સિન્ધ) ઓલ્ડટાઉન પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય.

પુષ્ટિસુધાકર ગ્રંથ

પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાન્તોનો પ્રમાણ સાથે નિરૂપણ કરનારો આ ગ્રંથ છે જેમાં શુદ્ધદ્વૈત-વેદાન્તના વિષયો જીવ, બ્રહ્મ, અક્ષર, જગત્, આવિર્ભાવ, નિરોભાવ વિગેરે, બ્રહ્મના ધર્મો, પુષ્ટિ વિષયમાં બ્રહ્મસૂત્રના ફલ પ્રકરણને અનુસરી લખાયેલા વિષયો અને સંન્યાસ, પ્રવાહ, મર્યાદા પુષ્ટિ વિગેરે ભેદ નિરૂપણ, અષ્ટાક્ષર ઊર્વ પુણ્ય તુલસીમાત્રા, સર્વોત્તમ વિગેરે સમગ્ર વિષયોથી ભરપૂર આ ગ્રંથ વૈજ્ઞેયોપયોગી છે. હવે જૂજ પ્રતો આપી છે.
 કિંમત ૦-૧૦-૦ ભણનારને ૦-૮-૦

શાસ્ત્રી. ચીમનલાલ હરિશંકર. ખોરસદ

પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય નડીયાદ. (ગુજરાત)

ભણનાર વિદ્યાર્થીનેજ લાલ.

આ ગ્રંથ ભણનાર વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી હોવાથી અને તે તેનો લાભ લઈ શકે એવા ઉદ્દેશથી તેને સારૂ ખાર આનાને બદલે ફક્ત ૦-૮-૦ કિંમત રાખી છે. માટે આ લાભ લેવો હોય તો ભાપાન્તર-કર્તા ઉપર લખવું. સામટી પ્રત શાળા વાસ્તેજ મંગાવનારને લાલ છે.

શ્રી સત્ય પ્રકાશ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શાહ પ્રેમચંદ નહાલચંદ તથા ડાહ્યાભાઈ શંકરાભાઈએ છાપ્યું.-૬. ખાડીયા—અમદાવાદ.

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય.

વૈષ્ણવવૃન્દસહ વિચાર.

કૃષ્ણ સ્મરણ પૂર્વક નિરૂપણ કરાતા સમયોચિત
સ્વદેય શ્રાવ્ય વચનનું સેવાના અનવસરમાં નિરી-
ક્ષણ કરવું એવું પ્રથમ વિજ્ઞાપન ધ્યાનમાં રાખવું.

આજે સોળગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજીએ રચેલા છે તેનાથી શરણા-
ગત દેવીજીવો અનભિજ્ઞ (અજ્ઞાણ) નહોય એતો સ્વભાવિકજ
છે, પરંતુ ઘણે દરજે તેના અર્થ અને રહસ્ય સમજનારાની
સંખ્યામાં અદ્વિતીય દૃશ્યમાન થાય તે શું શોચનીય નથી ?
આ મુઠીભર સંખ્યાનું પરિણામજ આગ્રંથના ગુર્જર અ-
નુવાદની આવશ્યકતાને પુરઃસર કરે છે. શ્રી હરિરાયજી શ્રી
કલ્યાણરાયજી વિગેરે કૃપાલુ આચાર્યશ્રીઓએ ગીવાણું વાણી-
મય, આ ગ્રંથનાં સાહિત્યનું દાન કરી જે કૃપા કરી છે તેથીજ
આ વૈષ્ણવવૃન્દના આગળ ગુર્જર સંકલિત પ્રબંધનો સમય
સ્વહસ્ત આપ્યો કે જેને પરમાત્માર્પણજ કરું છે.

પૂર્વજન્મમાં અતિશય ભક્ત પરંતુ કોઈ વ્યાજને અ-
નુસરી અત્ર ભૂતલપર ખીરાજેલા અને શ્રી ગોપીજનના હૃદયમાં
વાસ કરનારા શ્રીકૃષ્ણ શરણ પરાયણ દેવી ભગવદીયોનોજ અ-
ત્ર સંબંધ છે. ઇતરનો પ્રવેશ કૃપાનુસારજ છે, એવાત ભૂલા-

વળી ન જોઈએ. વળી અવળાસવળી આ ગુર્જર અનુવાદ લખવામાં અમારી પાસે અસ્તિત્વ ધરાવતી ટીકાઓ અનુસાર લખવામાં વિચાર રાખ્યો છે. તદ્દપિ તત્ર સ્થલિત પતિત ન્યાય દૃશ્યમાન થાયતો તે લખવા પ્રવૃત્તિ કરવી. વળી આશ્રયના ગુર્જર અનુવાદો એક બે થઈ ગયાં છે. જોકે તે સર્વ અનુવાદોમાં ઘણેદરજે શાસ્ત્રી છગનલાલના લેખને માન્ય આપીએ છીએ. બીજાવિષે વિશેષ પરિચય કરાવવો એ અત્રે અનુચિત હોવાથી હવે પિષ્ટપેષણ ન્યાયનો પરિહાર કરીએ છીએ.

ગુર્જર ભાષામાં છાત્ર વર્ગને પુરતો લાભ થઈ શકે અને પાઠ કરનાર ભાવસંયુક્ત વૈષ્ણવો અર્થ અને જ્ઞાન પૂર્વક પાઠ કરે એ ઉદ્દેશપુરઃસર આ ગુર્જરાન્તર સંકલિત કરવા પ્રવૃત્તિ છે.

આ ભાષાન્તર કરવા સાફ કેટલાક વૈષ્ણવગી તરફથી થએલ સૂચનાઓએ ત્વરાથી પ્રવૃત્તિ કરાવી પરંતુ વચ્ચે કેટલાક વ્યવસાય પ્રતિબંધથી વિલંબ થઈ ગયો છે તે ઈશ્વરે-ચ્છાધિન છે. આ ગ્રંથોનું ભાષાન્તર કરવામાં શાસ્ત્રી દુર્લભજી દેવકૃષ્ણ કે જે પહેલાં ગોસ્વામી શ્રી ૧૦૮ અનુદ્ધ લાલજી પાસે રહેતા. જે હાલ કરાંચી પાઠશાળામાં છે. તે શાસ્ત્રીજીએ જે મદદ કરી છે. તે બદલ આભારી છીએ.

શાસ્ત્રી. ચીમનલાલ હરિશંકર બોરસદ.

“ નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય. ”

સુખ્યાં ભાઈલાલ છગનલાલના “ હૃદયોદ્ધાર. ”

વહાલા બંધુઓ ! શ્રી પ્રભુને વશ કરવા મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક અનન્ય સપ્રેમ ભક્તિ આસક્તિ ને વ્યસન માત્ર એટલી અવ-
ભક્તિ મા- સ્થાનીજ જરૂર છે આ દેહ પ્રાણ ઈન્દ્રિય શ્રી પ્રભુની છે
જમાં તેને અન્યથા માર્ગે ન દોરતાં કેવળ સ્વામી શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર
કર્તવ્ય. કૃપી રીતે પ્રસન્ન થાય તેવા વિચારથી પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયનો
સેવામાં નિરોધ કરવો, સ્વામી અપ્રસન્ન ન થાય તેને માટે
પુરતો વિવેક રાખવો, આવા અનન્ય ધન વડે મન સાધ્ય થાય છે.
પ્રાયશ્ચિત પ્રગલી જાય છે, શુદ્ધિ મલિનતા મુકી દે છે આ વિના
પ્રાણીને અધિક એક પણ કર્તવ્ય નથી.

સર્વાત્મભાવથીજ સ્વામી શ્રી કૃષ્ણના શરણુની ઇચ્છા કરવી અને
દેહ પ્રાણ ઈન્દ્રિય વસ્તુ માત્ર આત્મ સાથે શ્રી પ્રભુને અર્પણ
આત્મ નિ- કરી દેવું. તેનું જ નામ આત્મ નિવેદન. ગૃહસ્થ ઉદ્ધાર માર્ગ.
વેદન. માયાએ શ્રી પ્રભુની શક્તિજ છે તે માયાનું નામ અવિદ્યા
છે તેનાથી થતાં સંતાન દેહાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયા-
ધ્યાસ, અન્તઃકરણાધ્યાસ સ્વરૂપનું વિરમરણ વગેરે છે તે કેવળ સંસાર
આસક્તિને ઉત્પન્ન કરે છે. તે સંસાર આસક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલા
સંતાનનો શત્રુ કેવળ સત્સંગ છે. તે સત્સંગ કરી જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત થઈ
શ્રીપ્રભુમાં પ્રેમ જોડાઈ શરણુ પ્રાપ્ત થયેથી સ્વામી શ્રીકૃષ્ણની સહાયતા મળે
છે. તે સ્વામીની સહાયતાવડે ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલી માયાનાં નડાવ કરતાં

સંતાન નાશ પામે છે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥ ત્યાર બાદ ભાવની વૃદ્ધિ.
રૂપ સેવામાં સહાયકારી સંતાન પ્રાપ્ત થાય છે જેથી પુનઃ સંસાર પ્રાપ્ત
ન થતાં શ્રી પ્રભુના વ્રજ ધામમાં તે જીવ સદોદિત લીલાસ્વાદ કરે છે.

ભક્તિ પ્રેમ વિના કેવળ લુપ્તીજ છે. જેમ ઘી વિના ભોજ-
નાદિ પદાર્થ, પ્રાણુ વિના કાયા, તેમ પ્રેમવિના ભક્તિ છે
પ્રેમભક્તિ વૈષ્ણવને પ્રેમ ભક્તિ આસક્તિને વ્યસન ક્યાં બેડવું
વિના પ્રભુની તેમાં વિવેક રહેલો છે.
પ્રાપ્તિ નથી

જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આધિદેવીક સમિચ્છાનંદ રૂપ સર્વ માયા સૃષ્ટિ-
આશક્તિ ક્યાં થી પર એવા જે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર તેજ પૂર્ણભાવે ભજ-
નેડવી. નીય છે.

અન્ય આધિભૌતિક અન્યાત્મિક નારાયણ લક્ષ્મી પતિ બ્રહ્મા આ-
દિથી લઈ સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છાથી તથા ભક્તની પીડ હર-
ભજનીય છે. વાર્થે અનેક સ્વરૂપે થયા છે કોઈ અંશ રૂપ કોઈ
આવેશ રૂપ, કોઈ કળારૂપ, કોઈ વિભુતિ રૂપ, આદિ.
સ્વરૂપ તેમના જે અધિકારી હોય તેમને તે ભજવાયોગ્ય છે. પુષ્ટિ-
માર્ગીય વૈષ્ણવને કેવળ સર્વાત્મભાવે આદિ અવિચ્છીન વૃંદાવન વિહારી
યશોદાસંગજાલિત એજ ભજનિય છે.

જે માર્ગમાં નિરસાધન ભક્તિ કરવામાં આવે છે તેજ પુષ્ટિમાર્ગ
(અનુગ્રહ માર્ગ) અર્થાત્ જપ, તપ, દાન, હોમ, કર્મ
પુષ્ટિમાર્ગ જ્ઞાન રહીત છતાં શ્રી પ્રભુથી સ્વરૂપ આશક્તિ કરાય છે
કેાને કહેવો, કેવળ પ્રેમખળેજ આ લોકના (માયા ભરેલા સંસારના)

અભાવ પૂર્વક પ્રભુ સ્વીકાર કરે છે તેજ પુષ્ટિમાર્ગ.

જીવથી બનતી સેવા તથા ભક્તિ એમાં બીન્નતા ગણાતી નથી,

સાધનમાં સેવા ને ફળમાં સેવાજ મુખ્ય છે. અનિષ્ટ

અતૈકિક પ્રા- કર્મને અનુસરનાર ઇંદ્રિયો સેવાવડે અતૈકિક ભોગનીજ
સ્થિતિમાં સંસાર અભિન્નતામાં ભગે છે જેથી કરી લોક વેદ કંઈ
નથી. બાધ કરી શકતા નથી. તો સંસાર તે ક્યાંથી ?

અતૈકિક પ્રાપ્તિવાગાને લોક વેદની અપેક્ષા નથી તે પરત્વે લ-

ખવા માત્ર વૈદિક કર્મના અધિકારના અભાવ પૂર્વક

વૈજયંતે ભક્તિ વેદમાં કહેલ શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમની ભક્તિજ અનન્ય વ-
ગ્રાહ્ય છે. તથા ગ્રાહ્ય છે. વૃક્ષના મૂળમાં જળ સીંચવાથી શાખા

પત્રાદિ પ્રકુલિતજ રહે છે જેથી અનન્ય ભક્તિ

પ્રદાય છે.

સર્વ અવતારમાં મનુષ્ય દેહ પરમ ભાગ્યદશાથીજ પ્રાપ્ત થાય

છે. તેમાં દેવી જીવોએ દેહને અતૈકિક આચરણથી ભૂષિત

મનુષ્ય દેહ કરી અતૈકિક આ ભરણથી ભૂષિત કરી અતૈકિક ભોગ

દુર્લભ છે. માનવો એજ મનુષ્યનું ભૂણ છે.—આકાશનું ભૂણ ચંદ્ર,

ધરણીનું રાજ્ય, પતિવ્રતાનું પતિ, ધરનું સ્ત્રી, બ્રાહ્મણનું

વિદ્યા, ને પ્રાણી માત્રનું ભૂણ શ્રી હરિના ચરણ કમળની સેવાજ છે

જેથી સતત મનુષ્ય દેહી પ્રાણી માત્રે સેવા રૂપી ભૂણથી ભૂષિત રહેવું.

—શુદ્ધ પ્રભુનો પ્રીતિપરાગ સર્વ જગતને શાંતી સમાન શીત સુખ

કારી છે.

નંદ

રાગ:

નંદકુંવર સૌંપ્રીતકરી બદનામીકે બીજમે' બોય ચુકીરી
 પ્રેમકેબાન લગે તનમે' જીવગાનિ સૌંહાથમે' ઘોય ચુકીરી
 કોઉ એક કહો કોઉ લાખકહો અમ હોનારીસો હોય ચુકીરી
 કોઉકેસે'કે કહો હમસોં બનમારી ખાતઠધસો ઠધરી
 તુમહીકુલવંત પ્રવિનસમે હમહીકુલછાંડ ગધસો ગધરી
 લોકહસો પરલોકહસો હમશ્યામદાસી ભધસો ભધરી
 રસ ખાનકીયહ પ્રીતનધ સોકલ'છી મોટ લધસો લધરી

રાગ ગોરી

ગોપી પ્રેમકીરે ધ્વજ.....

.....

....

જીન ગોપાલ કીયો વશ અપને ઊરધર ર્યામભુજ ॥ ૧ ॥

સુકમુની ન્યાસ પ્રસંસાકિની ઉધોસંધ સરાહી ॥

ભૂરીભાગ્ય ગોકુલકી વ્રજબિનના અતિપુનીત ભવમાંહી ॥ ૨ ॥

કહાભયો જો વિપ્રકુલ જન્મ્યો જો હરિ સેવાનાહી ॥

સોઇકુલિનદાસ પરમાનંદ જો હરિ સન્મુખ ધાઇ ॥ ૩ ॥

ઇંદ્રવદ્વજ

વેદ પઢયો સખલેદ પઢયો. પઠી માંનવમે' બહુ માન મીલાયો.

બતિસ લક્ષણ લક્ષિતહે'. બહુતેર કક્ષાસે' કલિત કહ્યાયો.

હોય પ્રસિદ્ધ પરાકૃમિ પૌઢ. પરાકૃમસે' પદવી બડી પાયો.

આગલગિકે ગુનમે. જીનકૃષ્ણ કથા સુન જ્ઞાન ન આયો.

મુખ્યાજી ભાઈલાલના ભગવત્સ્મરણ.

ષોડશગ્રંથના વિષયાનુક્રમણિકા.

અર્થાંક

પૃષ્ઠ.

૧ શ્રીયમુનાજીક	...	...	૧
પાઠથી મળતું આઠ પ્રકારનું અશ્વર્થ	...	...	૩
ભગવાન જેવા છ ગુણુ યમુનાજીમાં છે	...	...	૭
પાઠથી સ્વભાવ વિજય	...	...	૧૬
૨ શ્રીબાલબોધ ગ્રંથ	...	...	૧૭
મર્યાદાના ચાર પુરુષાર્થો	...	...	૧૯
લૌકિક જીવ વિચારિત શાસ્ત્રોનો નિર્ણય	...	...	૨૦
સ્વતોમોક્ષના સાંખ્યશાસ્ત્રનો વિચાર	...	...	૨૫
સ્વતો મોક્ષના યોગશાસ્ત્રનો વિચાર અને આઠ અંગ	...	...	૩૧
બાલબોધ ગ્રંથના સારાંશનું ઝાડ	...	...	૪૭
૩ શ્રીસિદ્ધાન્તમુક્તાવલી	...	...	૪૯
સેવાના ત્રણ પ્રકાર-તનુભ-વિતભ-ને માનસી	...	...	૫૩
પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે ને જગત્ અક્ષરથી થએલું છે	...	...	૫૫
આધિદૈવીક ગંગાજીના દૃષ્ટાન્તથી પરબ્રહ્મનું નિરુપણ	...	...	૫૫
બ્રહ્મ વિગેરે દેવો કાની કામના પૂર્ણ કરે છે ?	...	...	૬૦
ભક્તની કામના શ્રીકૃષ્ણજી પૂર્ણ કરે છે. તો ભક્તો			
અન્યાત્રય શા સારું કરવો ?			૬૬
બ્રહ્મવાદ અને જીવનું દૂકામાં સ્વરૂપ	...	...	૬૮
કનિષ્ઠ અધિકારીનું વર્ણન	...	...	૭૧

જ્ઞાની કરતાં ભક્ત ઉત્તમ શાથી ? ... ૭૫

ભક્તિ ના થાય તો શી દશા થાય ? ... ૭૬

૪ ભક્તિવર્ધિની ... ૭૮

ભક્તિમાં ખીજ ભાવ દૃઢ કરવાનો પ્રકાર ... ૮૧

પ્રેમ આસક્તિ ને વ્યસન અને તેનાથી પ્રતિબંધોનો નાશ ૮૩

પ્રભુ વ્યસનમાં વ્યસન પડી ગૃહ તજવું તે શીવાય
તજવામાં મના છે ... ૮૭

૫ શ્રીનવરત્ન અને તેનો ઉપક્રમ ... ૯૩

પ્રભુ પાસે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાર્થના કરવી કે કેમ ? ... ૯૭

ભગવાનના અનુગ્રહથી લૌકિક વૈદિકમાં અનાસક્તિ ... ૧૦૧

ગુરુ આજ્ઞાથી વિશેષ પ્રભુ આજ્ઞા ... ૧૦૨

સર્વ કાર્યમાં શ્રીકૃષ્ણનું શરણુ રાખવા વિશે ... ૧૦૫

૬ શ્રીસિદ્ધાન્ત રહસ્ય ૧૦૭

શ્રી ગદ્યમંત્ર આપવા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર શાક્ષાત્ પ્રગટ થયા છે ૧૦૮

એકાદશ સ્કંધમાં કહેલાં નિવેદનનો ગદ્યમંત્રમાં અનુવાદ નથી. ૧૦

બ્રહ્મસંબંધ અને તેના અધિકારી ... ૧૧૩

પાંચ પ્રકારના દોષો ... ૧૧૫

બ્રહ્મસંબંધ શીવાય દોષ નિવૃત્તિ થતી નથી ... ૧૧૬

અડધી ભોગવેલી વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી નહિ ૧૧૮

સર્વ વસ્તુ પ્રભુને અર્પણ કરવી તેથીજ પ્રવિત્ર છે. ૧૧૯

શ્રી અન્તઃકરણ પ્રત્યોધ ... ૧૨૩

પ્રભુએ શ્રીમદ્વાચાર્યજીને કરેલી આજ્ઞાઓ ૧૨૪

કેવી અને કેટલી આજ્ઞાઓ કરેલી ? ... ૧૨૯

૮ વિવેક ધૈયાશ્રય નિરૂપણ	...	...	૧૩૫
વિવેકના નીયમો	...	...	૧૩૬
ધૈર્ય અને તેના ઉપર હાથ-જડ-ગોપી જનોના દાખલા.			૧૪૧
આશ્રય	...	...	૧૪૬
હાશના દાખલા ઉપર રામની રાણીની વાત		...	૧૪૯
૯ કૃષ્ણાશ્રય	...	...	૧૫૦
દેશ; કાલ, તીર્થ; સત્પુરુષો, -જ્ઞાન; પૂજા; મંત્ર		...	
અધિદેવિક દેવતા, કર્મ, વન વિગેરે નાશ પામવાથી		...	
શ્રીકૃષ્ણ આશ્રય હો	...	...	૧૬૫
૧૦ ચતુર્લોડી...	...	...	૧૬૬
ધર્મ અર્થ કામ ને મોક્ષ ભક્તિમાર્ગીય પુરૂષાર્થો.		...	૧૬૭
૧૧ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ	...	...	૧૭૪
ભક્તિમાર્ગ શાસ્ત્રમાં છે તેથી પુષ્ટિમાર્ગ પણ છે		...	૧૭૬
પ્રવાહથી પુષ્ટિ માર્ગના ભેદ શાથી ?		...	૧૮૧
પ્રવાહ અને મર્યાદામાં પુષ્ટિનું અંગપણું નથી,		...	૧૮૫
પુષ્ટિ માર્ગીય જીવો સર્વથી જૂદા અને ઉત્તમ છે		...	૧૮૬
મનના સમાવાયિ કારણથી પ્રવાહસૃષ્ટિ		...	૧૮૯
વાણીના સમાવાયિ કારણથી મર્યાદાસૃષ્ટિ		...	૧૯૦
શ્રી અંગથીજ પૃષ્ઠિસૃષ્ટિ થએલી છે	...	...	૧૯૧
પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદાના જીવોને જૂદાં જૂદાં ફક્ત			૧૯૨
આસુરની બે જાત	...	...	૧૯૫
પુષ્ટિસૃષ્ટિ ભગવાને સેવા સારજ પ્રગટ કરી છે.		...	૧૯૬
ભક્તનાં લક્ષણ, ક્રિયા, વિગેરે ભગવાન જેવુંજ હોય છે.			૧૯૮

શુદ્ધ અને મિશ્ર ભેદો.	...	૨૦૦
ભગવાન શાપ અપાવે છે તેનું શું કાગળ ?	...	૨૦૩
પુષ્પભક્તનું લક્ષણ—	...	૨૦૪
સર્વ માર્ગમાં ભમનારા અર્ધજ્ઞી કહેવાય છે.	...	૨૦૫
પ્રવાહમાર્ગીય જીવોનું સ્પષ્ટી કરણ.	...	૨૦૬
આસુરને ત્યાં પ્રહલ્લાદજી વિગેરે કેમ થયા ?	...	૨૦૮
૨૨ જલભેદ :	A	૧
તૈત્તરીય શ્રુતિમાં બતાવેલા જલના પ્રકાર...	A	૪
દૂપના જેવા ગંધર્વ ગાયકો શ્રેષ્ઠ છે. ...	A	૪
પુરાણીઓને ભાવ નહેરના જેવો શ્રેષ્ઠ ...	A	૫
સ્વચ્છંદ ચારી સ્ત્રીઓમાં આસકત ગાયકો.		
અને પુરાણીઓનો ભાવ	A	૫
કીર્તન ઉપર ગુજરાત ચત્રાવનારનો ભાવ ...	A	૮
પંડિતોનો ભાવ	A	૯
સદેહ નિવારણ કરનાર પંડિતોનો ભાવ ...	A	૧૦
પ્રભુમાં પ્રેમવાળા પંડિતોનો ભાવ	A	૧૦
અલ્પજ્ઞાન વાળા અને અલ્પ પ્રેમવાળા પંડિતોનો ભાવ	A	૧૧
કર્મ શુદ્ધ પણ ભક્તિ થોડીવાળાનો ભાવ...	A	૧૨
યોગ ધ્યાનવાળાનો ભાવ	A	૧૩
તપવાળાનો ભાવ	A	૧૪
ઉત્તમ અઐકિક જ્ઞાનવાળાનો ભાવ ...	A	૧૫
ખીજ દેવોની ઉપાસના કરનારનો ભાવ ...	A	૧૬
સાધનોથી થએલી ભક્તિવાળાનો ભાવ ...	A	૧૮

વર્ણાશ્રમ અને શસ્ત્રમર્યાદામાં સ્થિર રહેનારનો ભાવ	A	૧૯
ગુણદોષવાળા સંગથી વધતા ધટતા ભાવવાળા	A	૨૦
ગુણદોષના સંગ વગરનાનો ભાવ ...	A	૨૦
ઉત્તમોત્તમ પૂર્ણ ભગવદીયોનો ભાવ અને	A	૨૧
પૂર્ણ ભગવદીયોની ગણતરી ...	A	૨૧
શુદ્ધ અમૃત સમુદ્ર જેવા ભગવદીયો ...	A	૨૨
શુદ્ધ ભગવદીયોતું વચનામૃત ...	A	૨૫
સૌથી એક જૂદોજ ભાવ ...	A	૨૬
૧૩ પંચપદ ...	A	૨૮
શ્રોતાની પરીક્ષામાં મુખ્ય પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રોતા	A	૩૦
મર્યાદામાં મધ્યમ શ્રોતા ...	A	૩૧
મર્યાદામાં અધમ શ્રોતા ...	A	૩૨
મર્યાદામાં ઉત્તમ શ્રોતા ...	A	૩૪
૧૪ સંન્યાસ નિર્ણય ...	A	૩૫
સંન્યાસી એટલે શું ? અને સંન્યાસ જે		
માર્ગમાં રહે છે ...	A	૩૭
સંન્યાસના સામાન્ય ધર્મો ...	A	૩૯
મર્યાદાના સંન્યાસથી અવશ્યાદિક યદ શક્યું નથી	A	૪૦
વ્યસન થયા પછી ગૃહ ત્યાગ ...	A	૪૩
વિષયીને પ્રભુનો આવેશ થતો નથી ...	A	૪૪
વિરહના અનુભવ સારું ગૃહ ત્યાગ કરવો ...	A	૪૫
કૌંડિન્ય અને ગોપીજનોનો ત્યાગ ...	A	૪૭
વિરહી ભક્તને વિકલ પાણું અને		

અસ્વસ્થ પણું બૂધણુ છે	...	A	૫૦
ભક્તિમાર્ગિયને ઉત્તમ ફલ	...	A	૫૨
ભગવાનના ગુણો વિરહીભક્તને જીવન			
ટકાવામાં ઉપયોગી છે	... ..	A	૫૫
મર્યાદામાર્ગીય વિવિદિયા અને વિદ્યા સંન્યાસ			
કરવામાં પાખંડ પાણું થાય છે	...	A	૬૦
ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ ઉત્તમ છે	...	A	૬૨
જ્ઞાતીને માયા મોહ કરે છે ભક્તને નહિ...		A	૬૫
૬૫ નિરોધ લક્ષણ	... ..	A	૬૮
નિરોધ થવા સાડું વિરહ દુઃખની સંભાવના		A	૭૦
નિરોધ થવા સાડું સમાગમ સુખની સંભાવના		A	૭૧
નિરોધ થવા સાડું ભક્ત સમાગમની ઇચ્છા		A	૭૨
મોટાઓની કૃપાથીજ પ્રભુમાં ભાવ થાય છે		A	૭૪
ભગવદીયોની સાથે કરેલું કીર્તન સુખ કારક છે		A	૭૫
જ્ઞાનીના આનંદ કરતાં કીર્તનો આનંદ વધે છે		A	૭૬
વિરહી ભક્તના ક્લેશને ભેદ ભગવાન પ્રગટ થાય છે		A	૭૭
ધન્વિયોનો સંસારનો આવેશ ત્યાગ કરાવવો હોયતો			
પ્રભુમાં યોગ્યતા	...	A	૮૨
પ્રભુના ગુણુગાન કરનારને સંસારનો ક્લેશ નથી		A	૮૪
હરિના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું	...	A	૮૮
ધન્વિયોનો દોષ પ્રભુથી નિવારણ થાય છે	...	A	૯૩

૧૬ સેવાફલ	...	...	A	૯૪
સેવાનાં ત્રણ ફલ		...	A	૯૪
સેવામાં આવતા ત્રણ બાધકા. અને તેનો ત્યાગ			A	૯૯
ભગવાને કરેલા પ્રતિબંધો	...		A	૯૯
ભોગ રૂપી બાધકની સમજુતી	...		A	૧૦૦
ઉદ્ભોગરૂપી બાધક ભગવાન તરફથી થાય તો ?			A	૧૦૨
પુષ્ટિમાં જેનો સ્વિકાર છે તેને પ્રતિબંધો થતા નથી			A	૧૦૩
ગ્રાહકનાં નામ	...	...	A	૧૦૫

અનુક્રમણિકા સમાપ્ત.

ષોડશપ્રંથની બે શ્લોકમાં કરેલી અનુક્રમણિકા અને સ્તુતિ વચન.

૧ સ્વભાવવિજયોન્તરં ૨ પરપુમર્થબોધં વ્યધાત્ ।

૩ સ્વનિશ્ચયમકારિ વૈ ૪ વિવિધમાર્ગભેદં તતઃ ॥

૫ રહસ્ય ૬ નવરત્નકૌ ૭ હૃદયબોધ ૮ ધૈર્યાશ્રયૌ ॥

૯ પરાશ્રય ૧૦ પુમર્થકૌ ૧૧ ભજનવર્ધિનીં યો ગુણાં ॥૧॥

૧૨ કભેદ ૧૩ પદપંચકાવકૃત ૧૪ માર્ગસંન્યાસકં ॥

૧૫ નિરોધવચનાન્તરમ્ દૃઢમિતિ યો હિ ૧૬ સેવાફલમ્ ॥

ષોડશકલાત્મનાઃ શશધરેણ મોહં નુદન્

સનાસ્તુ મયિ સત્કૃપઃ સમિતિજૈત્રવૈશ્વાનરઃ ॥ ૨ ॥

હરિશંકર તનુજુષા ચિમનલાલશાસ્ત્રિણા સંકલિતૌ

અર્થ—શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીયમુનાજીના પાઠથી લક્તોનો સ્વભાવ વિજ્ય થાય ત્યાર પછી બાલબોધ અથવાં પર એટલે મર્યાદા માર્ગીય પુરુષાર્થોનો વિચાર કર્યો છે. ત્યાર બાદ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં પોતાના સ્વમાર્ગીય સિદ્ધાન્તોનો નિશ્ચય કર્યો છે ત્યાર બાદ પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદાભેદમાં જૂદા જૂદા માર્ગના ભેદોનું નિરૂપણ કર્યું છે. અને સિદ્ધાન્ત રહસ્યમાં રહસ્ય બતાવી નવરત્ન ગ્રંથ રચ્યો છે. ત્યાર બાદ અન્તઃકરણ પ્રબોધમાં હૃદયને બોધ આપી લક્તે વિવેક ધેંયું આશ્રય કેવી રીતે રાખવું એ વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં બતાવ્યું છે, વળી પર બ્રહ્મના આશ્રયનું નિરૂપણ કૃષ્ણાશ્રયમાં બતાવી ચતુર્લોકીમાં ભક્તિ-માર્ગીય પુરુષાર્થો બતાવ્યા છે ત્યાર બાદ ભક્તિવર્ધિની પછી જલભેદ અને પંચપદ્ય પંછી સંન્યાસ નિર્ણયમાં ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કહ્યો છે. નિરોધનું લક્ષણ બતાવ્યા પછી સેવા ફલ અથ રચે છે આવા સોળ અથ રૂપી સોળ કલાવાળા ચંદ્રથી અજ્ઞાન-રૂપી તાપની નિવૃત્તિ કરનારા, સભાઓને જીતનારા શ્રીમહા-પ્રભુજી હંમેશાં મારા ઉપર કૃપા કરે.

ષોડશ ગ્રંથાઃ

 શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલું
“ યમુનાદેક ”

મૂલમ્ . નમામિ યમુનામહં સકલસિદ્ધિહેતું મુદા
મુરારિપદપંકજસ્ફુરદમન્દરેણૂત્કટામ્ ॥
તટસ્થનવકાનનપ્રકટમોદપુષ્પામ્બુના

સુરાસુરસુપૂજિતઃ સ્મરપિતુઃ શ્રિયં વિભ્રતીમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ :—પુષ્ટિમાર્ગીય આઠ પ્રકારની સિદ્ધિને આપનારાં અને મુરદૈત્યના શત્રુ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણાવિંદની ચળકતી રેતી જેમાં અધિક છે અને એ કીનારામાં રહેલા નવાં વનોમાં પ્રસરેલી સુગન્ધીવાળાં પુષ્પયુક્ત જળથી તો દેવ અને રાક્ષસોએ પૂજેલા કામદેવના પિતા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની

શોભાને ધારણ કરનારાં એવાં શ્રીયુમનાજીને હું હર્ષથી
નમન કરું છું.

વિશ્વોદ્ધારાર્થમેવાવિર્ભૂતવૃન્દાવનપ્રિયાઃ ॥

કૃપયન્તુ સદા તાતચરણા મયિ વિઠ્ઠલે ॥

વિવેચન--વિશ્વના ઉદ્ધાર સાડે પ્રકટ થયેલા સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ
પરમાત્મારૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી મારા ઉપર કૃપા કરો.

આ પ્રમાણે શ્રીગુંસાઇજી (વિઠ્ઠલનાથજી) પોતામાં યમુનાજીના આ
આઠ શ્લોકની વિવૃત્તિ કરવાની શક્તિ આવે તેટલા સાડે સ્તુતિ કરી
પ્રત્યેક શ્લોકની વિવૃત્તિનો આરંભ કરતાં જણાવે છે કે—

આ યમુનાશ્રકંનો પાઠ જો અર્થના જ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે
તો ૧ ભક્તિ. ૨ ભક્તિમાં આવતી અડચણનો નાશ અને ૩ ભક્તિમાં
ઉપયોગી પદાર્થોની પ્રાપ્તિ. આ ત્રણ વાતો સિદ્ધ થશે. માટે આ યમુના
શ્રકંનો પાઠ અર્થજ્ઞાન પૂર્વકજ કરવો.

આ જીવ શ્રીહાકુરજીને પ્રસન્ન કરવામાં નિઃસાધન હોવાથી તે
નમસ્કાર શીવાય કોઇપણ સાધન કરવા સમર્થ નથી એવો અભિપ્રાય
દર્શાવવા સાડે આરંભમાં “હું શ્રીયમુનાજીને નમસ્કાર કરું છું” એવું પદ
લખેલું છે.

આઠ શ્લોકથી સ્તુતિ કરવાનો અભિપ્રાય એ છે કે શ્રીયમુનાજીને
ભગવાને આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય આપેલું છે. તેથી દરેક શ્લોક એક એક
ઐશ્વર્યનું પ્રતિપાદન કરતાં આઠ શ્લોક રચેલા છે. એ આઠ પ્રકારનું
ઐશ્વર્ય નીચે પ્રમાણે છે.

૧ સાક્ષાત્ લીલોપયોગી દેહ, તેમની લીલાનું અવતોકન, ભગવા-
નના રસનો અનુભવ, સર્વાત્મભાવ વિગેરે સમગ્ર સિદ્ધિઓને આપવામાં
ઝરણુભૂત થવું. આ પ્રથમ ઐશ્વર્ય છે.

૨—ભગવાનમાં ભક્તિ વધારવી.

૩—ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં જે વિધન હોય તેને દૂર કરી શ્રીભગવાનનો અનુભવ થાય એવી શુદ્ધિ કરવાપણું, એ ત્રીજું ઐશ્વર્ય છે.

૪—ભગવાનના જેવા શ્રી યમુનાજીમાં શ્રી જ્ઞાન વિગેરે છ ધર્મો રહેલા છે. તેથી ભગવાનનો સંબંધ વિનાશ્રમ કરાવે છે.

૫—ભક્તોના દોષો નિવારણ કરવા.

૬—પોતાના સેવનથી વ્રજભક્તના જેવા જીવોને ભગવાનના કૃપા પાત્ર કરવા.

૭—સેવોપયોગી દેહ સંપાદન કરવો.

૮—પ્રભુના પરસેવાનું જળ જે લીલાં વખતે પોતાનામાં આવેલું છે. તેનો સંબંધ ભક્તોને કરાવવો.

આ આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પહેલાં શ્લોકમાં ભગવાનના ચરણાર્વિન્દના રજવાળાં છે અને ભગવાનની શોભાને ધારણ કરનારાં છે. આ બે વિશેષણથી યમુનાજીનાં દર્શન કરવાથી ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે. અને તેથી પ્રભુમાં ભાવ થાય છે. એ આશ્ચર્ય સ્પષ્ટ જણાય છે. ॥ ૧ ॥

હવે “ભગવાનમાં ભક્તિ વધારવા પાણું” આ બીજું ઐશ્વર્ય દર્શાવવા સાડે બીજો શ્લોક આરંભે છે.

મૂલમ્. કલિન્દાગેરિમસ્તકે પતદમન્દપૂરોજ્જ્વલા

વિલાસગમનોલ્લસત્ પ્રકટગંડશૈલોન્નતા ॥

સઘોષગતિહન્તુરા સમધિરૂઢદોલોત્તમા

મુકુન્દરતિવર્દિની જયતિં પદ્મવન્ધોઃ સુતા ॥ ૨ ॥

અર્થ:—કલિન્દ નામના પર્વતના શિખર ઉપર પડતા બહુજ પ્રવાહથી પ્રકાશમાન દેખાતાં અને વિલાસ પૂર્વક ચાલવાથી શોભાયમાન લાગતાં અને ઉંચી શિલાઓને લીધે ઉંચાં દેખાતાં વળી શબ્દસાથે ચાલવાથી વિવિધ પ્રકારનાં વિકારવાળાં એવાં અને (જળરૂપી) સુંદર પાલખીમાં બેસીને (પૃથ્વી ઉપર પધારી) મુકુન્દ ભગવાનમાં પ્રીતિને વધારનારાં એવાં શ્રી સૂર્યપુત્રી યમુનાજી જય પામેછે, આર્થતઃ સર્વ નદીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

વિવેચન—શ્રી યમુનાજીને સામાન્ય નદીઓની માફક ન ગણવાં. ક્રમકે એવો નિયમ છે કે આધિદૈવિક સૃષ્ટિનો આધાર વેદ છે. તેથી જે સૃષ્ટિ વેદમય હોય તે આધિદૈવિકી કહેવાય. અને તે શીવાયની બીજી બે આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક મળી ત્રણ જાતની સૃષ્ટિ છે.

ઉપરના નિયમ પ્રમાણે વિચાર કરીએ તો વેદમય સૂર્ય છે. અને સૂર્યનાં પુત્રી યમુનાજી છે. આ પ્રમાણે વેદમય સૂર્યનાં પૂત્રી હોવાથી આધિદૈવિક યમુનાજી ગણાય છે. તેથી તેમને સામાન્ય નદીઓની માફક ન ગણવાં.

પદ્મપુરાણમાં કહે છે કે—વેદમય સૂર્ય પોતાની પૂત્રી શ્રી યમુનાજીને અસ્તાચળથી ઉદયાચળમાં અને ઉદયાચળથી અસ્તાચળમાં લઈ જાય છે. કાલિન્દી એવું નામ પડવાનું કારણ એ છે કે કલિન્દ પર્વતે શ્રી યમુનાજી પાસે વરદાન માગ્યું કે તમે મારા શિખર વિગેરે ભાગમાં થઈને પૃથ્વી ઉપર પધારો, અને આપનું નામ કાલિન્દી પડશે. વળી આ શ્લોકમાં પાંચ વિશેષણ આપેલાં છે. તે પાંચે વિશેષણથી શ્રી યમુનાજીનું આધિદૈવિકસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરીને ભગવાનમાં

પ્રીતિ વધારવા રૂપી ખીજું ઐશ્વર્ય સિદ્ધ કરી આપે છે. વળી જળને પાલખીરૂપે ગણી શ્રી યમુનાજી અંદર બેઠેલાં હોય ને શું ? એવી ઉત્પ્રેક્ષા કરેલી છે. ॥ ૨ ॥

મૂલમ્—ભુવં ભુવનપાવનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ

પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં શુકમયૂરહંસાદિભિઃ ॥

તરંગ્ગમુજકઢૂળપ્રકટમુક્તિકાવાલુકા-

નિતમ્બતટસુંદરીં નમત કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—સર્વ લોકને પવિત્ર કરવા સારૂં પૃથ્વી ઉપર પધારેલાં અને પ્રિય સખીઓવડે જેમ સેવા કરાતાં હોય તેમ અનેક પ્રકારના શબ્દ કરનારાં પોપટ, મયૂર, હંસ વિગેરે પક્ષિઓથી સેવાયલાં, અને જળની લહેરોરૂપી હાથનીઅંદર રહેલા કંકણમાં ચળકતી રૂપરૂતિ રેતીરૂપી મોતી માલૂમ પડે છે એવાં અને નિતાંબરૂપી તટથી સુંદર દેખાતાં એવાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં ચોથાં પત્ની શ્રીયમુનાજીને (સર્વે ભક્તો) નમન કરો.

વિવેચન—આ ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાનમાં પ્રીતિ વધારવાના જે ધર્મો શ્રી યમુનાજીમાં રહેલા છે તે ધર્મોને પ્રતિપાદન કરે છે.

એક વખત યમુનાજીએ પોતાના ભાઈ યમને કહ્યું કે હું સાત સમુદ્ર સાત દ્વીપ વિગેરેનું ભેદન કરીને મારા આશ્રિતોને પવિત્ર કરી તેમના પાપનો નાશ કરવા સારૂં રમતી રમતી પૃથ્વીમાં ઉદ્યાયળ તરફ જઈશ. આ ઉપરથી પ્રહેલા વિશેષણમાં કહેવા મુજબ સિદ્ધ થાય છે કે—

તેમના વિચાર-ભક્તોને પવિત્ર કરી ભગવાન સાથે પ્રેમ કરાવવાનો હોતો તેથી કૃપા કરી પૃથ્વી ઉપર આવે છે, માટે આનાથી ભગવાનને વિષે સ્નેહ કરાવવાનું સૂચન થાય છે. શબ્દ કરતા પદ્ધિઓને સખીઓ તરીકે ગણી તેમનાથી સેવાકરતાં હોય એવી ઉત્પ્રેક્ષા કરેલી છે. બ્યારે યમુનાજીના જળની લહેરો આવી ફેલી જાય છે, ત્યારે કીનારાની રેતી ચળકાટને લીધે મોતી જેવી દેખાય છે. તેથી લહેરોરૂપી હસ્તકંકણમાં મોતી હોય એવાં દેખાય છે. વળી ભગવનનાં ચોથાં પ્રિયા એતું જે વિશેષણુ આપેલું છે, તે કંઈ પ્રથમ રૂકિમણીજી, બીજાં સત્યભામા, ત્રીજાં જંબુવતી અને ચોથાં શ્રી યમુનાજી એવી રીતે ક્રમ ગણવાનો શાસ્ત્રમાં કહ્યો નથી. પરંતુ ત્રણ સગણથી વિદ્યક્ષણ જે ગુણાતીત આદિ દૈવિક સ્વરૂપ છે. તેજ ચોથાં પ્રિયા તરીકે વર્ણવાય છે. ॥ ૩ ॥

આ ચોથા શ્લોકમાં ચોથું ઐશ્વર્ય “શ્રી યમુનાજીમાં પ્રમુખા સમાન ધર્મપણું છે” આ ધર્મરૂપી ઐશ્વર્ય ગણાવે છે.

મૂલમ્-અનંતગુણભૂષિતે શિવવિરાશ્ચિદેવસ્તુતે

ઘનાઘનનિમે સદા ધ્રુવપરાશરામીષ્ટદે

વિશુદ્ધમથુરાતટે સકલગોપગોપીવૃત્તે

કૃપાજલધિસંશ્રિતે મમ મનઃ સુખં ભાવય ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—અત્યંત ગુણોએ કરીને શોભાયમાન, મહાદેવ બ્રહ્મા અને બીજા દેવતાઓ વડે સ્તુતિ કરાયેલાં, નિરંતર મોટા મેઘની સરખી કાન્તિવાળાં તેમજ ધ્રુવ અને પરાશરને ઇચ્છિત ફલ આપનારાં અને જેમાં ભૂમી વિગેરેના કંઈપણ હોય નથી એવાં મથુરાજી જેના કિનારા ઉપર છે, અને

સર્વ ગોપ અને ગોપી જનોથી ચારે તરફ વીંટાએલાં અને દયાના લંડારૂપ શ્રીભગવાનનો આશ્રય કરી ને રહેલાં હે શ્રીયમુનાજી ? મારા મનને જેમ સુખ થાય તેવી રીતે આપ વિચાર કરો.

વિવેચન—*ભગવાનનામાં ૭ ગુણ રહેલા છે. જેમકે ૧ ઐશ્વર્ય, ૨ વિર્ય, ૩ યશ, ૪ શ્રી પ જ્ઞાન, ૬ વૈરાગ્ય આ ૭ પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મો શ્રીયમુનાજીમાં ભગવાનની માફક રહેલા છે. તે એક વિશેષણમાં પહેલો ભગવાન તરફ અને બીજો શ્રી યમુનાજી તરફ એવા બે અર્થ કરી ભગવાનના સરખા યમુનાજીમાં ૭ ધર્મ રહેલા છે. એવું સૂચવે છે.

૧—ભગવાનમાં અનંતગુણ જે ઐશ્વર્ય વિગેરે છે તેવીજ રીતે શ્રીયમુનાજીમાં પણ અનંત ગુણ રહેલા છે. આ વિશેષણથી અત્યંત સામર્થ્ય રૂપ ઐશ્વર્ય સૂચ્યું છે.

૨—શિવજી, બ્રહ્મા વિગેરે દેવોથી સ્તુતિ કરાયેલા અર્થાત્ દરેક દેવોને વશ કરનારા ભગવાનમાં વિર્ય ધર્મ છે, તેવીજ રીતે યમુનાજીમાં તેજ ધર્મ છે.

મેઘના સરખી કાન્તિવાળાં અને ભગવાન પણ મેઘના સરખી કાન્તિવાળા છે. આ વિશેષણ નથી.

૩—શ્રીયમુનાજીના તીર ઉપર ધ્રુવે વરદાન મેળવ્યું હતું. તેથી ભગવાનની માફક ધ્રુવ અને પરાશરને વરદાન આપનારા છે તેથી શ્રી યમુનાજીના યશનો વિસ્તાર થાય છે.

* આ ૭ ગુણોનું યથાર્થ વર્ણન. પુષ્ટિસુધાકરના જીવજ્ઞાનપરિચ્છેદમાં દરેકું છે.

૪--પાંચમા વિશેષણમાં ભગવાન જેમાં રહેલા છે તેથી પવિત્ર મથુરાજી જેના તટ પાસે હોવાથી ભક્તિ આપનારાં છે, તેથી જ્ઞાનરૂપી ધર્મને સૂચવે છે.

૫--ભગવાનની માફક સકલ ગોપીઓથી વીંટાએલાં હોવાથી (શ્રી) શોભાને ધારણ કરનારાં છે. આથી શ્રી ધર્મનું નિરૂપણ થયું.

૬--ભગવાનની દયા સાફ સામરે જેમ આશ્રય કરેલો છે, તેવીજ રીતે શ્રીયમુનાજી પણ દયા રૂપી સાગરને ધારણ કરનારાં છે આ વિશેષણથી ભગવાનનો વૈરાગ્ય ધર્મ સૂચવે છે. કેમકે દયા વગર વૈરાગ્યનો અવિર્ભાવ નથી માટે દયાથી વૈરાગ્યપણું સૂચવે છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુના સરખા છ ધર્મ યમુનાજીમાં હોવાથી પ્રભુની સાથે શ્રમ વગર સંબંધ કરાવી દે છે. આ ચોથું ઐશ્વર્ય પૂરું થયું. ૥૪૥

આ પાંચમા શ્લોકમાં ભક્તોના દોષનું નિવારણ કરવું, એ નામનું પાંચમું ઐશ્વર્ય બતાવે છે.

મૂલમ્--યયા ચરણપદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયંભાવુકા

સમાગમનતોઽભવત્ સકલસિદ્ધિદા સેવતામ્ ॥

તયા સદૃશતામિયાત્ કમલજા સપત્નીવ યત્

હરિપ્રિયકલિન્દયા મનસિ મે સદા સ્થાયીતામ્ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—જે યમુનાજી સાથે મળવાથી ગંગાજી પણ ભગવાનને પ્રિય થઈ પડ્યાં. (અને તે ગંગાજી) પોતાની સેવા કરનારાં જીવોને સર્વ સિદ્ધિઓ આપનારાં થયાં છે. હવે તે યમુનાજીની સાથે લક્ષ્મીજી શીવાય બીજું કોણ

બરોબરી કરી શકે ? (અર્થાત્ યમુનાજીની બરોબર કરવા કોઈપણ સમર્થ નથી એવાં સર્વોત્તમ યમુનાજી મારા મનમાં નિરંતર ખીરાળે.

વિવેચન—શ્રીયમુનાજી સર્વોત્તમ છેજ એવું સિદ્ધ કરવા સાર કહે છે કે:—શ્રીયમુનાજી મારા હૃદયમાં ખિરાળે. કારણ કે તેમના સમાગમથી પ્રભુના ચરણથી ઉત્પન્ન થયેલાં શ્રી ગંગાજી પ્રભુને પ્રિય થઈ પડ્યાં અને ભક્તોને સિદ્ધિ આપનારાં થયાં. જો કે ગંગાજી ભગવાનના ચરણકમળથી પ્રગટ થયાં છે. તેથી તે શુદ્ધ હતાં પરંતુ યમુનાજીના સમાગમ પહેલાં તે પ્રભુને પ્રિય ન હતાં અને ફક્ત જગ રૂપેજ હતાં પરંતુ તે યમુનાજીના સમાગમ પછી પ્રભુને પ્રિય થઈ પડ્યાં અને ભક્તોને સિદ્ધિઓ આપનારાં થયા.

હવે વિચાર કરો કે ગંગાજી પણ તેમના સમાગમથીજ શ્રેષ્ઠ થયાં ત્યારે તેમની બરોબરી કાણુ કરી શકે. જો બરોબરી કરી શકે તો શોક્યરૂપે રહેલાં શ્રી લક્ષ્મીજી કરી શકે તે પણ યથાર્થ બરોબરી કરી શકે નહિ કેમકે શ્રી યમુનાજી ભગવાનના ભક્તોના દોષોને નિવારણ કરવા સમર્થ છે. લક્ષ્મીજી સમર્થ નથી. માટે સ્તોત્રમાં કહ્યું છે કે હરિપ્રિયકલિન્દ્યા. હરિના પ્રિયભક્તોના દોષને નિવારણ કરનારાં શ્રી યમુનાજી છે. તેથી તે પ્રભુને બહુજ પ્રિય થઈ પડ્યાં છે. એવાં યમુનાજી મારા હૃદયમાં ખીરાળે એવું શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે ॥ ૫ ॥

હવે એમ સિદ્ધ થયું કે શ્રીયમુનાજીની સમાન કોઈ નથી. આવાં અદ્ભુત ચરિત્રવાળાં યમુનાજીને પ્રસન્ન કરવામાં નમસ્કાર શી-વાય કોઈ સાધન ઉપયોગી નથી. અને પ્રભુકૃપા હોય ત્યારેજ શ્રી યમુનાજી ઉપર શ્રદ્ધા અને નમન થાય છે. માટે આ નીચેના સ્તોત્રમાં નમસ્કાર પદ મૂકીને સ્તોત્રનો આરંભ કરે છે.

મૂલમ્—નમોસ્તુ યમુને સદાં તવ ચરિત્રમત્યદ્ભૂતં

ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયઃ પાનતઃ ॥

યમોઽપિભગિર્નાસુતાન્ કથમુહાન્તિ દુષ્ટાનપિ

પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્ તવ હરે રથા ગોપિકાઃ ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—હે યમુનાજી ? તમને નિરંતર નમસ્કાર હો ?

અને તમારું ચરિત્ર અત્યંત અદ્ભૂત છે. કારણ કે તમારું જળ પીવાથી યમરાજ સંખંધી દુઃખ કદાપિપણ થતું નથી. (તેનું કારણ અમે ખોળી કાઢ્યું છે કે,—) આપ યમરાજની બેન થાઓ છો તેથી યમરાજ આપના પૂત્રરૂપ ભક્તો દુષ્ટ હોય તોપણ શું શિક્ષા કરે ? (અર્થાત્ શિક્ષા નાજ કરે.) અને જેમ તમારી સેવા કરવાથી ગોપિકાઓ હરિને પ્રિય થયાં હતાં તેવી રીતે પ્રાણી તમારી સેવા કરવાથી શ્રીહરિને પ્રિય થાય છે.

વિવેચન—શ્રી યમુનાજીને નમસ્કારપૂર્વક કહે છે કે તમારું ચરિત્ર ભગવાનના ચરિત્રની માફક અત્યંત અદ્ભૂત છે. કેમકે ભગવાન જેમ ભક્તના કામ ક્રોધ વિગેરે ભક્તિમાં અડચણ કરતા દોષો ભક્તિમાં સાધનરૂપ નથી છતાં, ભક્તિમાં સાધનરૂપ કરે છે. દાખલા તરીકે ગોપિકાઓએ કામથી અને શિશુપાળે ક્રોધથી પ્રભુપદને મેળવ્યું હતું કારણ કે તે કામ, ક્રોધ વિગેરે દોષોને પોતાની પ્રાપ્તિમાં સાધનરૂપ કરે છે. તેવી રીતે ભગવાનની માફક તમે પણ અસાધનને સાધનરૂપ કરો છો. કેમકે તૃપાની ઇચ્છાથી તમારું જળપાન કરનાર જીવને યમરાજનું દુઃખ થતું નથી. બાગક માતાના * પયનું પાન તૃપા

* પય શબ્દના અર્થ, દુધ અને જળ બન્ને થાય છે.

વાસ્તે કરે છે. પરંતુ તેનાથી યમનું દુઃખ નિવારણ થતું નથી. પરંતુ આપનામાં માતૃભાવ રાખી જે આપનું પય (જળ) પાન કરે છે, તેને યમનું દુઃખ થતું નથી કારણ કે યમરાજ સૂર્યપૂત્ર અને આપ પણ સૂર્યપૂત્રી છો તેથી તમારા ભાઈ યમરાજ તમારા ઉપર માતૃભાવ રાખી જળપાન કરનારા તમારા પુત્રો કે જે યમરાજનાં ભાણીયા થાય તે દુષ્ટ હોય છતાં તેમને કેમ દુઃખ દે ? નજ દુઃખ આપે. વળી તમારા જળનો મહિમા અટલો બધો છે કે—હે યમુનાજી આપના જળનું સેવન કરનાથી ગોપિકાઓ પણ પ્રભુને પ્રિય થયાં હતાં. તેવીજ રીતે વ્રજભક્તની માફક આપના જળનું જે સેવન કરે છે, તે ભગવાનને પ્રિય થઈ પડે છે. આજ છઠું અર્થશ્રી યમુનાજીનું સિદ્ધ થયું ॥ ૬ ॥

આ નીચેના શ્લોકમાં પ્રભુને પ્રિય પદાર્થોનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્. મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વમેતાવતા
ન દુર્લભતમા રતિર્મુરરિપૌ મુકુન્દપ્રિયે ॥

અતોસ્તુ તવ લાલના સુરવુની પરં સંગમાત્
તૈવ ભુવિકીર્તિતાં ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—હે મુક્તિને આપનારાં ભગવાન મુકુન્દનાં પ્રિયા યમુનાજી ? તમારા સમીપમાં રહેનારા મારા શરીરનું નવાપણું થાઓ. અર્થાત્ આ દેહ બદલાઈ સેવોપયોગી દેહ થાઓ. આ સેવોપયોગી દેહ મેળવ્યા પછી મુરદૈત્યના શત્રુ ભગવાનની પ્રીતિ મેળવવી કંઈ કઠીણ નથી. માટે હું તમારી સ્તુતિ કરું છું. કારણ કે ગંગાજી પણ તમારા સંગમથીજ

પૃથ્વી ઉપર શ્રેષ્ઠ થયાં છે. તમારા શીવાય શ્રેષ્ઠ થયાં નથી. તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો તમારા સંગમથીજ તેમને વખાણે છે. કેવળ ગંગાજીની સ્તુતિ નથી કરતા. તમારી પ્રથમ સ્તુતિ કરીને ગંગાજીની સ્તુતિ કરે છે. અર્થાત્ તમનેજ શ્રેષ્ઠ માને છે.

વિવેચન—મનુષ્યોના ધર્મ છે કે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો યમુનાજીના તીર ઉપર વાસ કરીને તેમનું સેવન અને જળપાન કરવું, કારણ કે તેમનાથી મુક્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિરૂપી ફળ મળે છે. તેથીજ સ્તુતિ કરે છે કે હું યમુનાજી? તમારા સમાગમથી મારું શરીર નૂતન થાઓ. અર્થાત્ આ લૌકિક દેહ પક્ષટાઇને અલૌકિક સેવોપયોગી દેહ મળો. આ વિચાર ઉપર હરિરાયજી એવું જણાવે છે કે—એક દેહથી બીજા દેહ થાય છે. દેહ વિના જીવ રહેતો નથી તેથીજ મુક્તિમાં દેહનો ત્યાગ કરવો પડે છે તોપણ મુક્તિમાં સેવોપયોગી દેહ તો રહેછેજ. કારણ વૈકુંઠમાં સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું મહાપ્રભુજી કહે છે. માટે બીજા દેહ ઉપર શંકા ન કરવી, વળી આપના સમીપમાંજ આ દેહ પક્ષટાઇને સેવોપયોગી દેહ થાય એવું નિશ્ચય કરીને જોતવાનું કારણ એ કે તમારા શીવાય બીજાના સમીપમાં દેહ પક્ષટાય તો સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય નહિ કારણ કે તમેજ સેવોપયોગી દેહ આપવા સમર્થ છો, બીજા કોઇ નથી. અને તમારા સમીપમાં યમનું દુઃખ થતું નથી. વળી આ સેવોપયોગી દેહ મેળવ્યા પછી મુરના શત્રુ ભગવાનની પ્રીતિ મેળવવી દુર્લભ નથી. કારણ કે આપ મુકુન્દ ભગવાનનાં પ્રિય છે. તેથી આપ ભક્તોના દોષોને નિવારણ કરો છો. તેથી ભગવાન નિર્દોષ ભક્ત ઉપર અનુગ્રહ તુરત કરે છે. તેથી શ્લોકમાં કહે છે કે આ દેહ

અદ્વાતા સુધી તમારીજ સ્તુતિ થયા કરો. જોકે ગંગાજી દેહ પ્રાપ્તિ કરવામાં સમર્થ છે. પરંતુ તે યમુનાજીના સંગમથીજ દેહ પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. કેવળ નહિ. માટે યમુનાજીની સ્તુતિ કરવી યોગ્ય છે. કોઇ પુ-રાણમાં કેવળ ગંગાજીની સ્તુતિ માલુમ પડે છે. પરંતુ શ્લોકમાં કહેવા મુજબ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો યમુનાજીને કારે મુકી કેવળ ગંગાજીની સ્તુતિ કરતા નથી. પણ જે યમુનાજીના મહાભ્યને નથી જાણના એવા મર્યાદામર્ગીય ભક્તોજ કેવળ ગંગાજીની સ્તુતિ કરે છે. ગંગાજી દેહાન્તર મેળવી આપે છે. પરંતુ જેવો મનોરથ હોય એવો સેવાપયોગી દેહ સંપાદન કરી શકતાં નથી, માટે યમુનાજીજ યથાર્થ સેવાપયોગી દેહ સંપાદન કરવામાં સમર્થ છે આ સાતમું ઐશ્વર્ય સિદ્ધ થયું. ॥ ૭ ॥

આ આઠમા શ્લોકમાં સ્તુતિ કરવામાં અસામર્થ્ય સૂચવીને પ્રભુના પરસેવાના જળનો ભક્તને સંબંધ કરાવવા ૩૫ી આઠમું ઐશ્વર્ય સૂચવે છે.

મૂલમ્ . સ્તુતિં તવ કરોતિ કઃ કમલજા સપત્નિ પ્રિયે

હરેર્યદનુસેવયા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ॥

ઇયં તવ કથાધિકા સકલગોપિકાસંગમ-

સ્મરશ્રમજલાણુભિઃ સકલગાત્રજૈઃ સંગમઃ ॥ ૮ ॥

અર્થઃ—હે લક્ષ્મીજીના સમાન સૌભાગ્યવાળાં અને ભગવાનને અધિક પ્રિય એવાં યમુનાજી ? તમારી સ્તુતિ કોણ કરી શકવા સમર્થ છે ? અર્થાત્ કોઇ નહિ. (ત્યારે લક્ષ્મીજી તેમના સમાન છે. તે સ્તુતિ કરે ? તેના જવાબમાં કહે છે કે,—) પ્રભુની સેવા પૂર્વક પ્રભુનાં પ્રિયા લક્ષ્મીજીનું

સેવન કરવામાં આવે તો મોક્ષ પર્યંતનુંજ સુખ મળે છે. અને તમારી વાત એવી ફેલાઈ છે કે, - (તમારી સેવા કરવાથી તમારા ભક્તને તો) સમગ્ર ગોપિકાઓના સમાગમથી થએલા કામને લીધે જે ભગવાનને પસીનાનું જળ થએલું તેનો સંબંધ આપ ભક્તના સર્વાંગે કરાવો છો. અર્થાત્ સાક્ષાત્ પ્રભુ સાથેજ લીલાની પ્રાપ્તિનો અનુભવ કરાવો છો, તેથી લક્ષ્મીજી કરતાં આપ શ્રેષ્ઠ છો ?

વિવેચન—આપની સ્તુતિ કરવામાં કોઈ સમર્થ નથી, એવું કહ્યું ત્યારે શંકા થાય કે લક્ષ્મીજી તેમના સમાન ધર્મવાળાં છે. તેથી કેમ સ્તુતિ ન થઈ શકે ? ત્યારે કહે છે કે. શ્રીયમુનાજી ભગવાનને લક્ષ્મીજી કરતાં અધિક પ્રિય છે. માટે તેમની સ્તુતિ કરવી અશક્ય છે. હવે જો પ્રભુની સેવા કરીને જો લક્ષ્મીજીની સેવા કરવામાં આવે તો મોક્ષ પર્યંત સુખ મળે અને જો કેવળ લક્ષ્મીજીની સેવા કરવામાં આવે તો મોક્ષ પણ નથી મળતો, અને શ્રી યમુનાજીની કથા તો મોક્ષથી પણ વિશેષ છે. અર્થાત્ યમુનાજીની કથાનો રસિકભક્ત મોક્ષની ઇચ્છા રાખતો નથી. વળી એક વાત મુખ્ય છે કે સમગ્ર ગોપિકાઓની રાસક્રીડા શ્રી યમુનાજીમાં થએલી તે વખતે કામને લીધે પરસેવાના જળનાં પિન્દુ ભગવાનને થએલાં તેના રસનો અનુભવ શ્રી યમુનાજીને પરિપૂર્ણ છે. તેથી યમુનાજીનું સેવન કરનાર ભક્તોને પણ તે રસનો અનુભવ યમુનાજી કરાવે છે. તેથી તે સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રભુની સાથે શ્રમજલ વિગેરે લીલાના રસનો અનુભવ કરાવવો વિગેરે આઠમું ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ થયું. ૮॥

આ પ્રમાણે આઠ શ્લોકથી શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરી આ

નવમા શ્લોકમાં બીજાં શ્રીયમુનાસ્તોત્ર કરતાં આ સ્તોત્ર બહુજ ઉત્તમ છે. કારણ કે આ સ્તોત્રમાં યમુના સ્વરૂપ યથાર્થ પ્રતિપાદન કરેલું છે એવું બીજા અન્યસ્તોત્રમાં હોતું નથી તેથી આ સ્તોત્રનોજપાઠ કરવાથી યથાર્થ જ્ઞાન મળે છે એમ કહે છે,—

મૂલમ્—તવાષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ સૂરસૂતે સદા

સમસ્તદુરિતક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુન્દે રતિઃ ॥

તયા સકલસિદ્ધયો મુરરિપુશ્ચ સંતુષ્યતિ

સ્વભાવવિજયો ભવેત્ વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—હે સૂર્યપુત્રી શ્રીયમુનાજી ? તમારા આ અષ્ટ-કનો પાઠ જે માણસ હમેશાં હર્ષ સાથે કરે છે. તે માણસનાં નિશ્ચય સધળાં પાપોનો નાશ થાય છે. અને મુકુન્દ ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય છે આ ભગવાનની પ્રીતિવડે સર્વ સિદ્ધિઓ સિદ્ધ થાય છે. અને સ્વભાવ શુદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી કહે છે.

વિવેચન—આ શ્રી યમુનાજીના પાઠથી સમસ્ત પાપનો ક્ષય થાય છે અને એવો નિયમ છે કે જ્યારે પાપનો ક્ષય થાય છે ત્યારે શ્રી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃણે ભક્તિઃ પ્રજાયતે ॥ જે કે પાપનો નાશ તો ગીતાજીમાં કહેવા પ્રમાણે જ્ઞાનથી પણ થાય છે. પરંતુ આ સ્તોત્રના પાઠની સરળ રીતિએ પાપનો નાશ થાય તો જ્ઞાનનો અગાધ પ્રયત્ન કરવો. કાણુ ઊચીત ધારે ? માટે આ સ્તોત્રથીજ પાપનો નાશ થાય છે અને પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે. પ્રભુમાં પ્રીતિ થયા બાદ પહેલાં ગણાવેલી સમગ્ર સિદ્ધિઓ મળે છે. આ શ્લોકમાં મુરરિપુ

એવું ભગવાનનું નામ આપવાનું કારણ એ છે કે ભક્તિમાં કોઈ પ્રકારનો પ્રતિબંધ હોય તો તે આ સ્તોત્રનો પાક કરવાથી જેમ રાગ-કન્યાઓના પ્રતિબંધને કરનાર મુરદૈત્યનો નાશ ભગવાને કર્યો હતો, તેવી રીતે પ્રતિબંધ નાશ પામે છે.

હવે સ્વભાવ દુષ્ટ હોય તો બદલાઈને ઉત્તમ થાય છે. જોકે તપ-અર્થાં શીવાય સ્વભાવ શુદ્ધ થઈ શકતો નથી, તો આ પાકથી સ્વભાવ શુદ્ધ શી રીતે થઈ શકશે, એવી શંકા થાય પરંતુ આ મહાપ્રભુજીનું આમ વાક્ય છે અર્થાત્ શ્રીયમુનાજી સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સંબંધી અને મહાપ્રભુજી પણ સાક્ષાત્સ્વરૂપસંબંધી છે. તેથી મહાપ્રભુજીને યથાર્થ યમુનાજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું છે, અને તેને લીધેજ તેના સ્વભાવવિજયનું ફળસ્મરન કર્યું છે. આ નવમા શ્લોકમાં પાંચ ફળ બતાવ્યાં છે. ૧. સર્વપાપનો નાશ ૨ મોક્ષ આપવાવાળા ભગવાનમાં પ્રીતિ ૩ તે પ્રીતિથી સર્વ ઇષ્ટિઓની પ્રાપ્તિ. ૪ દોષનિવારક પ્રભુપ્રસન્ન થાય છે. ૫ સ્વભાવ દુષ્ટ હોય તે ઉત્તમ છે. આથી સંસારમાંથી આસક્તિ છુટે અને પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે.

इति श्रीमद् वल्लभाचार्यविरचितं यमुनाष्टकं

॥ संपूर्णम् ॥

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય ગોપિજનવલ્લભાય નમઃ ॥

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો

“ બાલબોધ ”

આ સંસારમાં અનેક મતના લોક છે. જેમકે ચાર્વાક નામના નાસ્તિક લોક છે. તે ધર્મ ઉપર જરા પણ શ્રદ્ધા ન રાખતાં મોજ શોખ-ખાતું, ભોગ ભોગવવા વિગેરેનેજ પુરૂષાર્થ ગણે છે. કેટલાક મતના ધનસંપાદન કરવું એજ પુરૂષાર્થ ગણીને તેને મેળવવા સાંઝે ચાણાક્ય વિગેરેએ કહેલી રાજ્યનીતિનેજ ઉપયોગ કરે છે, અને સ્વાર્થ સાધે છે. વળી એકમત એવો છે કે કીર્તિનેજ પુરૂષાર્થ ગણે છે. તો બીજા કેટલાક કામને, કેટલાક આચાર વિચારને, કેટલાક ધર્મને, કેટલાક તપને, સાંખ્યને, યોગને, કેટલાક શિવની ઉપાસનાને પુરૂષાર્થ માને છે. અને શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણે ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે. આ સર્વ પુરૂષાર્થોના સંદેહનું નિરાકરણ કરવા સાંઝે શ્રીમદ્વાચાર્ય બાલબોધ નામનો ગ્રંથ લખવા સર કરે છે.

મૂલમ્—નત્વા હરિં સદાનન્દં સર્વસિદ્ધાન્તસંગ્રહમ્ ।

બાલપ્રબોધનાર્થાય વદામિ સુવિનિશ્ચિતમ્ ॥ ? ॥

અર્થ—સર્વદા આનંદવાળા પાપને હરનારા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને (શાસ્ત્ર સિદ્ધાન્તથી અબળણ્યા)

બાળકોને બોધ થવા સાઝં સર્વ પ્રમાણથી સારી રીતે નિ-
શ્ચય કરેલા બધા સિદ્ધાન્તના સંગ્રહને હું કહું છું.

વિવેચન—સ્મરણ કરનારના પાપ તથા દુઃખને હરણ કરનાર પ્રભુ
છે. એવું સૂચવવા સાઝં હરિપદ મુક્યું છે. સદાનન્દ પદ પણ એવું
સૂચવે છે કે ભક્તની ઇચ્છા પૂર્વક ફળ આપનાર છે. સદાનન્દ શબ્દનો
અર્થ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માજ થાય છે. કારણ કે * કૃષ્ણ શબ્દમાં
કૃષ્ એટલે સર્વમાં જેની સત્તા છે. તે સત્તા અને જ્ઞાન આનન્દ
વાચક છે તે પણ તેમનો આપેલો છે. આ બંને મળી કૃષ્ણ એ
શબ્દનો અર્થ સદાનન્દ સર્વ ઉપર સત્તા ભોગવનાર સર્વને આનન્દ-
મુખ, આપનાર એવો અર્થ સિદ્ધ થાય છે. કેટલાંક પુરૂષાર્થનો નિર્ણય
કરનારાં શાસ્ત્રો વૈષ્ણવોને ગ્રહણ કરવા લાયક છે, અને કેટલાંક ગ્રાહ્ય
નથી. તે સર્વનો સિદ્ધાંત બતાવી ફળ વિગેરેના પણ નિર્ણય આ ગ્રંથમાં
કરી આપશે. અહિંઆ બાલકનો અર્થ એવો થાય છે કે જેઓ ભાવ-
વાળા છે, પરંતુ અમુક શાસ્ત્ર ગ્રાહ્ય છે, અને અમુક અગ્રાહ્ય છે, એવો
વિચાર કરવાને જે મનુષ્ય અશક્ત છે, તેને બાલક શબ્દથી કહે છે.
આ બાલકરૂપ મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ અને એજ ફલ શીવાય બીજું
સાધન ગ્રહણ ન કરે તેટલા સાઝં સારી રીતે નિશ્ચય કરેલા સિદ્ધાંતને
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે. ॥ ૧ ॥

પહેલા શ્લોકમાં બતાવેલા અનેક પુરૂષાર્થોમાં ગ્રાહ્ય પુ-
રૂષાર્થોનું વર્ણન આ બીજા શ્લોકથી કરે છે.

* કૃષિર્મૂવાચકઃ શબ્દો જગ્ન નિવૃત્તિવાચકઃ ॥

તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥ इति भुक्ति ॥

મૂલમ્—ધર્મર્થકામમોક્ષાख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् ॥

जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥

અર્થ—બુદ્ધિશાળી પુરૂષોને ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થો છે. આ ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થો પણ જીવના એટલે ઋષિઓએ વિચારેલા અને ઇશ્વર એટલે વેદમાં વિચારેલા એવા બે પ્રકારના છે.

વિવેચન—ઉપર બતાવેલા ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થો નિશ્ચિત બુદ્ધિ-શાળી પુરૂષોથી ગ્રહણ થઈ શકે છે. તેનાં લક્ષણ નીચે પ્રમાણે શ્રી પુરૂષોત્તમજી જણાવે છે.

ધર્મ—વેદમાં જેને પાળવા સારું આજ્ઞા કરેલી તે ધર્મ, આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ આચરણ તે અધર્મ કહેવાય છે. પ્રવૃત્તિ ધર્મથી સંસાર પ્રાપ્ત થાય છે. અને નિવૃત્તિ ધર્મથી મોક્ષ થાય છે. આ પ્રકારે બે પ્રકારના ધર્મ બતાવી અર્થ કહે છે.

અર્થ—દ્રવ્ય, સ્ત્રી, ઘર, પુત્ર, સુવર્ણ વિગેરે ગાંઠરૂપી સર્વ ધનનો તેમાં સમાવેશ થાય છે.

કામ—ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શાદિક ભોગ ભોગવાવવા તે,

મોક્ષ—માયાની નિવૃત્તિ અથવા અહંતા મમતાત્મક સંસારની નિવૃત્તિ હોઈ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તે મોક્ષ એમ કેટલાક કહે છે.

* શ્રી દેવકીનંદનજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે વિચાર કરતાં આ ઉપર બતાવેલા—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થ અન્ય માર્ગના છે. ભક્તિ માર્ગીય નથી. એમ સિદ્ધ થાય છે. ભક્તિ

* આ અભિપ્રાય ઉત્તમ છે.

માર્ગમાં તો ભક્તિજ મુખ્ય પુરૂષાર્થ રૂપે માનવામાં આવી છે. અનિ-
મિત્તા ભાગવતી ભક્તિઃ સિદ્ધેર્ગરીયસી ॥ ભગવાનની નિઃકામ ભ-
ક્તિજ સિદ્ધિઓથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. માટેજ મૂળમાં કહે છે કે આ ઉપર
ખતાવેલા ચાર અર્થો છે. પુરૂષાર્થો નથી.

આ ચાર પ્રકારના પુરૂષાર્થોના જે ભેદ છે. એક જીવ એટલે
ઋષિઓએ સ્મૃતિમાં કહેલા અને બીજા ઇશ્વર એટલે વેદમાં કહેલા, આ
જે પ્રકારનો વિચાર નીચેના શ્લોકમાં સ્પષ્ટ ખતાવે છે. ॥ ૨ ॥

અલૌકિક વેદમાં ઇશ્વરે કહેલા અને ઋષિઓએ સ્મૃ-
તિઓમાં કહેલા ચાર પુરૂષાર્થોના વિચાર.

મૂલમ્—અલૌકિકાસ્તુ વેદોક્તાઃ સાધ્યસાધનસંયુતાઃ ॥

લૌકિકા ઋષિભિઃ પ્રોક્તાસ્તથૈવેશ્વરશિક્ષયા ॥ ૩ ॥

અર્થ—(યજ્ઞ વિગેરે) સાધ્ય અને (ધી સરવો વિગેરે)
સાધન સાથે અલૌકિક એટલે ઇશ્વરે વિચારેલા ચાર પુરૂષાર્થો
વેદમાં કહેલા છે અને લૌકિક એટલે જીવના વિચારેલા ચાર પુ-
રૂષાર્થો મનુ વિગેરે ઋષિ લોકોએ પ્રભુની પ્રેરણાથી અર્થાત્
તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતપોતાની સ્મૃતિમાં કહેલા છે.

વિવેચન—બીજા શ્લોકની અંદર પુરૂષાર્થોના જે પ્રકાર ખતાવીને
આ શ્લોકમાં પ્રથમ પહેલાં ઇશ્વરવિચારિત પુરૂષાર્થોનું સ્પષ્ટીકરણ કહે છે.

અલૌકિક—વેદની અંદર ઇશ્વરે ચારે પુરૂષાર્થો કેવી રીતે સિદ્ધ
કરવા તે અને એનાં સાધનાં પણ સાથે ખતાવીને સ્પષ્ટ રીતે નિર્ણય
કરેલા છે, તેના ટુંકામાં એક એક દાખલો સમજનારને સુગમ પડે
તેટલા સારૂ અપાય છે.

ધર્મ-ન્યોતિષ્ટોમ યત્ન કરવો. (આ સાધ્ય) (હવે સાધન બતાવે છે.) તેને સારૂ લાત્ર રંગની પીળી આંખવાળી એક વર્ષની વાઝરડી આપીને સોમવાલી લેવી. આ પ્રમાણે ધર્મ અને તેનાં સાધનો પણ સાથે બતાવ્યાં છે.

અર્થ-પશુની કામનાવાળાએ વૃક્ષથી યજ્ઞન કરે વિગેરે. !

કામ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં સિદ્ધ કરેલ છે.

મોક્ષ-બ્રહ્મવિદ્ આપ્નોતિ પરમ્ ॥ બ્રહ્મને જાણનાર પરમાનંદ મેળવે છે. તેમજ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના અધ્યાય ૪ આ. ૪ માં મૈત્રેય બ્રાહ્મણમાં મોક્ષનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

ત્યાં કહે છે કે-આત્માનુંજ દર્શન-શ્રવણ-મનન અને નિશ્ચય પૂર્વક સ્મરણ (નિદિધ્યાસ) કરવું, કારણ કે તે આત્મા તેનાથી જાણાય છે. શ્રીદેવકીનંદન કહે છે કે આ વેદમાં બતાવેલા પુરૂષાર્થો અલૌકિક સમજવા. અને તેનાં સાધનો પણ અલૌકિક સમજવાં.

આ ચારે પુરૂષાર્થોમાં જે પુરૂષાર્થો મુખ્ય છે. દુઃખાભાવઃ સુખં ચેતિ પુરૂષાર્થ દ્વયં મતં દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ, અર્થાત્ મોક્ષ અને કામ એ જે મુખ્ય પુરૂષાર્થ છે. અને ધર્મ તે સુખ પ્રાપ્તિમાં સાધન છે, અને અર્થ તે ધર્મનું સાધન છે. વેદના પૂર્વકાંડમાં ધર્મ કહેલો છે. અને ઉત્તરકાંડમાં મોક્ષ કહેલો છે. માટે મુખ્ય જે પુરૂષાર્થ છે. અને જે સાધનરૂપ છે.

લૌકિક જીવ વિચારિત શાસ્ત્રોનો નિર્ણય—

જીવે (ઋષિ લોકોએ) વિચાર કરી જે નિર્ણય પોતાની સ્મૃતિ વિગેરેમાં કર્યો છે તે લૌકિક સમજવો. ઋષિ લોકો વેદને જાણતા

હતા તેથી વેદાનુસારજ પુરુષાર્થોનું વર્ણન કર્યું હશે ! એવી શંકા થાય પરંતુ મૂળમાં કહ્યું છે કે—સંસારની વિચિત્રતા સાંઠે અધિકારીના ભેદ હોવાથી ઇશ્વરની પ્રેરણા પ્રમાણે તેમણે કહ્યા છે, માટે જીવ વિચારિત છે.

હવે એવું થયું કે—પ્રલયકાલમાં વેદોનો તિરોભાવ થયો. પછી ભગવાને બ્રહ્માને વેદનો ઉપદેશ કર્યો કે જેમાં ભગવદ્ ભક્તિનોજ ઉપદેશ છે બ્રહ્માએ મનુને તે વેદ કહ્યો, મનુએ સપ્તર્ષિ ભૂગુ વિગેરેને કહ્યો, તેમની પાસેથી તેમના પૂત્રા ભણ્યા, અને તેમની પાસેથી દેવતા-દાનવ-ગુણિક વિગેરે સર્વે ભણ્યા, આ સર્વે ભણ્યા પરંતુ તે સર્વની પ્રકૃતિ જુદી જુદી હોવાથી તેમના સમજવામાં ફેર પડી ગયા અને રજ્જેગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણને અનુક્રમી વેદના અવળા અર્થ કરી અવળાં મોહક શાસ્ત્રો રચવા લાગ્યા અને બુદ્ધિ અનુસાર યોધ આપવા લાગ્યા વળી ભગવદ્ભક્તની માયા શક્તિમાં અંગ્રાજી જઈ મોહ પામી ભગવદ્વિચ્છા મુજબ તેમના કર્માનુસાર અવળા માર્ગ ચલાવવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે લૌકિકમાં અનેક પ્રકારનાં ભગવદ્વિચ્છાથી મોહક શાસ્ત્ર થઈ ગયાં છે. માટે તેમનો ત્યાગ કરવા સાંઠે નિર્ણય કરવો યોગ્ય છે. ૩

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે અલૌકિક તો વેદમાં સ્પષ્ટ છે. પરંતુ લૌકિકમાં કેટલાંક તજવા લાયક છે. માટે તેનો નિર્ણય કરે છે.

મૂલમ્—લૌકિકાંસ્તુ પ્રવક્ષ્યામિ વેદાદાદ્યા યતઃ સ્થિતાઃ ॥

ધર્મશાસ્ત્રાણિ નીતિશ્ચ કામશાસ્ત્રાણિ ચ ક્રમાત્ ॥ ૪ ॥

ત્રિવર્ગસાધકાનિતિ ન તન્નિર્ણય ઉચ્યતે ॥

અર્થ—ઈશ્વરના વિચારેલા ચાર અલૌકિક પુરૂષાર્થો વેદની અંદર યથાસ્થિત કહેલા છે. તે વેદથી જાણી શકાય છે. માટે હું તેમને નહિ કહેતાં લૌકિક એટલે જીવે વિચારેલા પુરૂષાર્થો સારી રીતે સમજાય તેટલા સાઈ કહું છું. ધર્મશાસ્ત્ર (સ્મૃતિઓ અને ગૃહ્યસૂત્ર) અને નીતિ શાસ્ત્ર તથા કામશાસ્ત્ર (વાત્સાયન સૂત્ર વિગેરે) આ ત્રણ શાસ્ત્ર ક્રમથી ત્રિવર્ગ એટલે ધર્મ-અર્થ-અને કામને સિદ્ધ કરનારાં છે. માટે તેમનો નિર્ણય અમો કહેતા નથી.

વિવેચન—ઈશ્વર વિચારિત વેદની અંદર ચાર પુરૂષાર્થો જે કાંડમાં પ્રમાણ આપી સિદ્ધ કરેલા છે. માટે તેમાં સંદેહ નથી, પરંતુ લૌકિક કે જેને જીવ વિચારિત કહી ગયા તેને સિદ્ધ કરવા સાઈ કહે છે કે—

ધર્મશાસ્ત્ર—એટલે ધર્મ પ્રતિપાદક મનુ વિગેરે સ્મૃતિઓ અને ગૃહ્યસૂત્ર વિગેરેનું ગ્રહણ કરવું આમાં વામમાર્ગીય શાસ્ત્રો ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

નીતિશાસ્ત્ર—ગૃહસ્પતિ વિગેરે આચાર્યોએ કરેલી રાજનીતિ ગ્રહણ કરવી. બીજી નીતિઓ અને ઘૃતશાસ્ત્ર અગ્રાહ્ય છે.

કામશાસ્ત્ર—વાત્સાયન સૂત્ર દંતકાદિ પ્રણિત વિગેરે ગ્રાહ્ય છે બીજાં દૃટલાંક અગ્રાહ્ય છે.

આ ત્રણ પ્રકારનાં શાસ્ત્રોમાં કહ્યા મુજબ અનુષ્ઠાન કરવાથી અનુક્રમે ધર્મ-અર્થ અને કામ સિદ્ધ થાય છે. આ શાસ્ત્રો પ્રમાણે ધર્મ-અર્થ-અને કામને સિદ્ધ કરવામાં પ્રયત્ન અધિક હોવાથી અને તેનો ભક્તિમાર્ગ માં ઉપયોગ નહિ હોવાથી તેનો નિર્ણય અહિંઆ નથી કરતા. કારણ કે

શુદ્ધ ભાવવાળા અનન્ય ભક્તના સર્વ પુરુષાર્થો પ્રભુજ સિદ્ધ કરી લે છે. ॥ ૪ ॥

ત્રણ પુરુષાર્થો કહી, નીચેના શ્લોકમાં મોક્ષ પુરુષાર્થનો પ્રકાર કહે છે.

મૂલમ્—મોક્ષે ચત્વારિ શાસ્ત્રાણિ લૌકિકે પરતઃ સ્વતઃ ॥ ૫ ॥

દ્વિધા દ્વે દ્વે સ્વતસ્તત્ર સાંખ્યયોગૌ પ્રકીર્તિતૌ ॥

ત્યાગાત્યાગવિભાગેન સાંખ્યે ત્યાગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—જીવવિચારિત લૌકિક મોક્ષની અંદર ચાર શાસ્ત્ર છે. આ લૌકિક મોક્ષ બે પ્રકારનો છે. એક પારકાથી થવાનો અને બીજો પોતાની સત્તાથી થવાનો, આ પ્રમાણે મોક્ષ બે પ્રકારનો છે. તેમાં પણ એક એક પ્રકારના મોક્ષમાં બે બે શાસ્ત્રો વહેંચાય છે. તેથી સ્વતો મોક્ષમાં ત્યાગ અને અત્યાગના ભેદથી સાંખ્ય અને યોગ એ બે શાસ્ત્રો કહેલાં છે. સાંખ્યશાસ્ત્રમાં તો અનાત્મ વસ્તુનો ત્યાગ કહેલો છે.

વિવેચન—મોક્ષ બે પ્રકારનો છે. એક સ્વતોમોક્ષ અને બીજો પરતોમોક્ષ **સ્વતોમોક્ષ—**પોતાની હોંશીયારીથી મેળવી શકાય એવો સ્વાધીન મોક્ષતે સ્વતોમોક્ષ કહેવાય. **પરતોમોક્ષ—**બીજા દેવ વિગેરે દ્વારા થવાનો એવો પરાધીન મોક્ષ તે પરતોમોક્ષ ! આ બે પ્રકારના મોક્ષને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો ચાર છે, તેમાં બે સ્વતોમોક્ષને અને બે પરતોમોક્ષને પ્રતિપાદન કરનારાં છે. આ ચાર શાસ્ત્ર શીવાય બાકીનાં કુટલાંક શાસ્ત્ર વેદવિરુદ્ધ આશયવાળાં હોવાથી તેમનું ગ્રહણ કરવાનું નથી.

હવે સ્વતોમોક્ષમાં સાંખ્યશાસ્ત્રને પ્રમાણ કહેલું છે. તેનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે છે.

સાંખ્ય કારિકાની પ્રથમ કારિકામાં જણાવે છે કે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખ છે. ૧ આધિભૌતિક ૨ આધ્યાત્મિક અને ૩ આદિદૈવિક આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખનો નાશ થાય એજ પરમપુરુષાર્થ છે.

આ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં પચીસ તત્વ છે—તે એકખીજની ઉત્પત્તિ થએલાં છે, તેમાં પુરુષ નામનું તત્ત્વ છે, તે ક્રોધનું કારણ નથી, હમેશાં કૂટસ્થ રહે છે, નિત્ય છે, પોતે ઉત્પન્ન થતો નથી, પ્રકૃતિના પ્રપંચમાં છે છતાં ક્રોધ પણ વસ્તુથી લેપાતો નથી, સાક્ષીરૂપ હમેશાં રહે છે અને પ્રકૃતિ વિગેરે સર્વને ચેતન કરે છે, તે અનેક છે, પ્રતિ શરીર ભિન્ન છે.

ઉત્પત્તિ—આ ચેતન પુરુષ જડપ્રકૃતિને અંધપંગુન્યાયથી^૨ મદદ કરે છે, ત્યારે મહતત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મહતત્ત્વ જ્યારે વિકાર પામે છે ત્યારે ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ, રજેગુણની પ્રેરણાવાળા સાત્ત્વિક અહંકારથી મન, આંખ, નાક, કાન, જીભ, ચાંમડી (આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય) હાથ, પગ, મુખ, ^૨ઉપસ્થ અને ગુદા (આ પાંચ કર્મેન્દ્રિય) મળી અગીયાર ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થયાં, રજેગુણની પ્રેરણાવાળા તામસ અહંકારથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગન્ધ, (આ પાંચ તન્માત્રા કહેવાય છે.) આ પાંચ તન્માત્રાથી અનુક્રમે આકાશ વાયુ, તેજ, અપ, અને પૃથ્વી, આ પંચમહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં છે. આ પ્રમાણે ૨૫ તત્ત્વની ઉત્પત્તિ સાંખ્ય કારિકામાં દર્શાવી છે.

૨ ઉપસ્થ—લિંગ । ૧ આંધળો પાંગળાને ઉચકી લે અને પાંગળો રસ્તો જાણતાવે ત્યારે જન્મે ઇચ્છા પૂર્વક ચાલ્યા જાય તેવી રીતે.

આ રીતે સિદ્ધ કરેલી ઉપરની ઉત્પત્તિ પ્રમાણે આ સંસારચક્ર ચલ્યા કરે છે. પુરૂષ અને પ્રકૃતિના સંયોગથી આ સર્વ વ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે. માટે પુરૂષ ભોક્તા છે, અને પ્રકૃતિ ભોગ્યા છે. પ્રકૃતિને લીધે કર્તા સમાન લાગે છે, અને સુખ દુઃખાદિ સહિત દેખાય છે. પ્રકૃતિના સંબંધથી ત્રિદુઃખ સહન કરવું પણ પડે છે, કારણ કે અજ્ઞાનથી પોતે પોતામાં સમજી લે છે.

પરંતુ જ્યારે ઉપર કહેલા પચીસ તત્વના પ્રકારનું તત્ત્વજ્ઞાન ભોક્તાને થાય છે, ત્યારે ભોક્તાને ભોગ ઉપર વૈરાગ્ય થતાં પોતાનું સ્વરૂપ સમજે છે, અને પ્રકૃતિનું પણ સ્વરૂપ સમજે છે, ત્યારે પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વ જડમાં હું નથી, આ સર્વ માંડે નથી, એવી રીતે અભિમાનનો ત્યાગ થાય છે. એજ વિવેક સિદ્ધ થયો એમ કહેવાય છે. અને વિવેકથી શુદ્ધજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે, આનું નામ સાંખ્ય-શાસ્ત્રનો ભોક્ષ કહેવાય છે. ત્રિદુઃખનો નાશ એ પણ આજ સ્થિતિ છે આમાં ઉપર કહેવા પ્રમાણે સર્વ આત્મા શિવાંયની વસ્તુઓ ઉપર વૈરાગ્ય બુદ્ધિ અને અહંકાર રહિત પાણું કરી તેમનો ત્યાગ કરવાનો હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યે મૂળમાં સાંખ્યે ત્યાગઃ પ્રકીર્તિતઃ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે. એવું કહ્યું છે. ॥ ૬ ॥

સાંખ્ય શાસ્ત્રના ભોક્ષનું યથાર્થ સ્વરૂપ નીચેના શ્લોકમાં બતાવે છે.

મૂલમ્—અહંતામમતાનાશે સર્વથા નિરહંકૃતૌ ॥

સ્વરૂપસ્થો યદા જીવઃ કૃતાર્થઃ સ નિગદ્યતે ॥ ૭ ॥

અર્થ—અહંતા મમતાનો નાશ થઈને હું કંઈ કરતો નથી તેમ પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વ જડ છે, એમ બધી રીતે અહંકારની નિવૃત્તિ થયે દેહાભિમાની જીવાત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં એટલે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા વાળો થાય છે, ત્યારે તે જીવાત્મા કૃતાર્થ એટલે ભોક્ષ સ્થિતિમાં થયો એવું કહેવાય છે.

વિવેચન—જીવાત્માની સ્થૂલ શરીરમાંથી અને તેનો આશ્રય કરી રહેલા *લિંગ શરીરમાંથી પણ જ્યારે અહંતા મમતા નાશ પામે છે, અને +શુદ્ધિતત્વમાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે તેમાં પણ અભિમાનનો ત્યાગ થાય એટલે કતાં ભોક્તાના અહંકાર રહિત થઈને ઉદાસીન થાય ત્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં યથાર્થ રીતે તે (જીવાત્મા) સ્થિતિ કરી શકે છે, અને કૃતાર્થ થાય છે.

* લિંગ શરીરને સૂક્ષ્મ વાસના દેહ કહેવાય છે. તે સત્તર તત્ત્વનું બંધાયેલું છે. ૧૧ ઈન્દ્રિય, ૫ તન્માત્રા અને ૧ બુદ્ધિ મળી સત્તર તત્ત્વ છે, તે એક છે, પરંતુ કર્મભેદથી સર્વેના સ્થૂલ શરીરમાં તે જૂદું જૂદું રહે છે. સૃષ્ટિના આરંભથી પ્રલય સુધી રહે છે. પુરૂષ તેનો ઉપભોગ કરતો નથી. ધર્મ, અધર્મ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, વૈરાગ્ય અવૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, અનેશ્વર્ય આ આઠ પ્રકારની બુદ્ધિરૂપી સત્તરમું તત્ત્વ તેનામાં રહેલું હોવાથી તેને વાસના રહેલી છે. તેથી સંસારનો સંબંધ તેને પણ રહેલો છે. સ્થૂલ દેહનો આશ્રય કરીનેજ રહે છે. આ પ્રકારનું લિંગ શરીર છે.

+ કે જેને આપણે પાછળ આવેલા ઉત્પત્તિ પ્રકારનાં મહત્તત્ત્વ કહીએ છીએ તે આ મહત્તત્ત્વ પ્રકૃતિ પ્રધાનથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રકારે પોતાના ગળાની અંદર મણી હોય છતાં જેમ પોતે બૂટી જાય, તેવી રીતે જ્યારે જીવાત્મા જડ પ્રકૃતિને ચેતનત્વ આપી સર્વ વ્યવહાર ચક્રાવતાં ચક્રાવતાં પોતે અદ્વંતા મમતાના આવેશમાં આવી જતાં વિજાળે ત્રણ પ્રકારના દુઃખને ભોગવનારો થઈ પડે છે. પરંતુ જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ સમજે ત્યારે અનહંકાર પ્રાપ્ત થતાં મમતાનો નાશ થાય છે, અને પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ સમજતાં વિવેક પ્રાપ્ત કરે છે. અને તેનાથી સ્વરૂપસ્થ થાય છે. એટલે મુક્ત થાય છે. ॥ ૭ ॥

ગૌતમે બનાવેલા અને કણાદના બનાવેલા કેટલાક શાસ્ત્રોમાં વેદ વિરૂદ્ધ અંશ હોવાથી શિષ્ટ લોકો તેનો સ્વીકાર કરતા નથી તો સાંખ્ય દર્શનમાં પણ વેદ વિરૂદ્ધ અંશ દેખાય છે છતાં તેનો કેમ સ્વીકાર કરતા હશે ? કારણ કે ગૌતમે પણ સ્વતો મોક્ષજ કહેા છે. તો તેનો પણ સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે છતાં કેમ સ્વીકાર કરતા નથી ? આશંકાના સમાધાન સાડં કહે છે કે—

મૂલમ્—તદર્થ પ્રક્રિયા કાચિત્પુરાણેઽપિ નિરૂપિતા ॥

ઋષિર્ભિર્બહુથા પ્રોક્તા ફલમેકમવાહ્યતઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—તે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલા મોક્ષને સાડં ઋષિઓએ ઘણા પ્રકારે સાંખ્યશાસ્ત્રની પદ્ધતિઓ કહેલી છે એવી સાંખ્ય શાસ્ત્રની પદ્ધતિ પુરાણમાં નિરૂપણ કરેલી છે. આ સર્વ પદ્ધતિઓમાં જે સેશ્વરસાંખ્ય છે તેનાથી એક સરખુંજ ફળ થાય છે.

વિવેચન—આ સાંખ્ય મોક્ષ ગ્રહણ કરવાનું કારણ એજ કે આ સાંખ્યમોક્ષના હેતુ પુરાણમાં પણ વિવેચન કરેલા છે. આ

સાંખ્યનો સિદ્ધાંત પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે. અને પુરાણ વેદમાંથી પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. તેથી શિષ્ટ લોકો તેનો આદર કરે છે. જુઓ પુરાણમાં આજ સિદ્ધાંત છે. “અન્યથા રૂપ છોડીને એટલે પ્રકૃતના કાર્યોમાં અહુંતા મમતા છોડીને સ્વરૂપમાં રહેવું એનું નામ મોક્ષ છે. આનું નામ સ્વતો મોક્ષ” આ પ્રમાણે પુરાણમાં હોવાથી શિષ્ટ લોકો તેનો આદર કરે છે. અને ગૌતમનો આશય પુરાણથી વિરુદ્ધ હોવાથી તેમાં આદર નથી. વળી ઋષિ લોકોમાં ૨૬ તત્ત્વ કોઈ ૨૫ તત્ત્વ માને છે. કોઈ ૧૭ તત્ત્વ માને છે પરંતુ સર્વનું ફળ એકજ છે સર્વમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણેજ મોક્ષનું વર્ણન કર્યું છે. માટે બાહ્યસાંખ્ય કે જે નિરીશ્વરસાંખ્ય છે. તેને છોડીને સ્વતો મોક્ષને આપનારાં સર્વે શાસ્ત્રો ગ્રહણ કરવાં. ॥ ૮ ॥

આ પ્રમાણે સ્વતો મોક્ષના સાંખ્ય શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરી હવે બીજા યોગશાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—અત્યાગે યોગમાર્ગો હિ ત્યાગોઽપિ મનસૈવ હિ ॥

યમાદયસ્તુ કર્તવ્યાઃ સિદ્ધે યોગે કૃતાર્થતા ॥ ૯ ॥

અર્થ—ઉપર સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેવા મુજબ ત્યાગ ન કરવો હોય તો નિશ્ચયે કરીને યોગમાર્ગ છે. (વળી મોક્ષ સિદ્ધ કરવા સાડું) ત્યાગ પણ મનથી કરવો પડે છે. અર્થાત્ યોગ માર્ગમાં પણ હું “કંઈ નથી કરતો” એવી ભાવના રાખવી પડે છે. અને યમ—નિયમ આસન, પ્રાણાયમ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન—ધારણા અને સમાધિ વિગેરે સા-

ધનો અવશ્ય કરવાં કે જેથી કરીને મનની સઘળી વૃત્તિ-
ઓના નિરોધ રૂપી યોગ સિદ્ધ થયે જીવને કૃતાર્થપાતું થાય છે.

વિવેચન—યોગ એટલે શું=? ઉ. યોગશ્ચિત્તવૃત્તેનિરોધઃ ॥

દેહની અંદર રહેલા દ્રષ્ટા પુરૂષનો વિવેક ઉત્પન્ન થાય, અને હું કંઈ છું,
હું મોક્ષતા છું. એવા અભિમાનની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે શુદ્ધ બુદ્ધિમાં જે
પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય તેને દૂંકામાં ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કે યોગ
એ પ્રમાણે કહે છે. આ યોગશાસ્ત્રના પ્રવર્તક શ્રીપંતમ્નિ છે. આ
યોગશાસ્ત્રને સૈશ્વર સાંખ્ય પણ કહે છે.

નિરોધના કેટલા પ્રકાર છે? ઉ૦ જો, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય,
વૃત્તિ રહિત જે ચિત્તની સ્થિતિમાં યત્ન કરે તે અભ્યાસ, અને પદાર્થ-
માં દોષ દેખીને તેમાંથી ચિત્તની સ્થિતિ દૂર કરવી તે વૈરાગ્ય.

અત્યાગમાં યોગશાસ્ત્રનું સૂચન થાય છે તો ત્યાગ કરવો
એવું કેમ કહે છે? ઉ૦ ત્યાગ શીવાય અર્થાત્ ત્યાં સુધી અહંતા
મમતા હું કર્તા છું એવું અભિમાન રહે છે ત્યાં સુધી મોક્ષ થતો
નથી, માટે મનથી નૈવકિંચિત્ કરોમ્યહં ॥ હું કર્તા નથી, હું કંઈ
કરતો નથી. એવી ભાવના રાખવી.

શ્લોકમાં યમાદિક કરવા એમ કહ્યું છે તેનાં લક્ષણ
અતાવો! ઉ૦ યમાદિક ખાસ કરવા જોઈએ કારણ કે તે યમાદિક
આઠ યોગનાં મુખ્ય અંગ છે તે ચિત્તસત્ત્વની અશુદ્ધિનો નાશ થાય
અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય અને વિવેક પ્રગટ થાય ત્યાં સુધી આ આઠ
યોગના અંગનું સાધન કરવું જોઈએ. તે આઠ અંગ નીચે પ્રમાણે.

યમ—નિયમ, આસન. પ્રાણાયમ, પ્રત્યાહાર, ધારણ,

ધ્યાન, અને સમાધિ આ આક્રમાં પહેલાં પાંચ બહિરંગ સાધન છે. અને ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ આ ત્રણ અંતરંગ સાધન છે.

૧ યમ—^૧અહિંસા ^૨સાચું બોલવું. ^૩ચોરી ન કરવી. ^૪બ્રહ્મચર્ય પાળવું ^૫મોગના સાધનોનો સ્તીકાર ન કરવો. આ પાંચ યમ છે.

૨ નિયમ—^૧આલ અને આભ્યન્તર એટલે દેહની અંદર પવિત્રતા શુદ્ધિ રાખવી, ^૨સંતોષ રાખવો. ^૩આન્દ્રાયણાદિકથી તપ કરવું. ^૪પ્રણવ પૂર્વક જપ કરવો, ^૫સર્વ કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવાં અને ક્ષણની ઇચ્છા ન રાખવી. આ પાંચ નિયમો છે.

૩ આસન—પદ્માસન દંડાસન વિગેરે આ આસનોથી તાઢ તડકા તૃપા વિગેરે જીતાય છે. અને પ્રણાયમ કરવાને પાત્ર થાય છે.

૪ પ્રાણાયમ—શ્વાસ અને પ્રશ્વાસને કુંભક એટલે રોકવો. રચક એટલે બહાર કાઢવો. અને પૂરક એટલે પૂરવો. આ પ્રમાણેની ક્રિયા, તે પ્રાણાયમ, આનાથી ચિત્તનો સત્વ ગુણ પ્રકાશ પામે છે.

૫ પ્રત્યાહાર—એટલે પાછું ખેંચવું. અર્થાત્ ચક્ષુ શ્રોત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયમાંથી પાછી ફેરવીને સ્વરૂપમાંજ રાખવી તે પ્રત્યાહાર, આનાથી ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે. અને ચિત્ત સ્થિરતામાં મદદ કરે છે. આ પાંચ બહિરંગ સાધન કહ્યાં. હવે ત્રણ અંતરંગ સાધન કહેવાય છે.

૬ ધારણા—નાભિચક્ર, હૃદય કમળ વિગેરે સ્થાનોમાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરવી. અને તેને ભગવદ્ સ્વરૂપમાં રોકવી તે ધારણા.

૭ ધ્યાન—ધારણા વાળા સ્થાનોમાં તક્ષીન થવું એ ધ્યાન.

૮ સમાધિ—જ્યારે ધ્યાનમાં ભગવત્ સ્વરૂપ સીધા પદા-

થતું જ્ઞાન ન રહે, અને લિપ્ત ભાવનાશ પામે, ત્યારે પ્રભુ શીવાય હંતર કંઈ જણાય નહિ, તે સમાધિ.

આ પ્રમાણે આઠ યોગનાં અંગ કરે તો મનનો નિરોધ થાય છે. અને ત્યાર બાદ જીવ કૃતાર્થ થાય છે.

આ પ્રકારે સ્વતો મોક્ષનાં સાધન ગણાવી હવે પરતો મોક્ષનાં શાસ્ત્ર કહે છે.

મૃલમ્-પરાશ્રયેણ મોક્ષસ્તુ દ્વિધા સોઽપિ નિરૂપ્યતે ॥

બ્રહ્મા બ્રાહ્મણતાં યાતસ્તદ્રૂપેણ મુસેવ્યતે ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—પર- વિષ્ણુ અને શિવ છે તેમના આશ્રયથી જે મોક્ષ થાય છે તે બે પ્રકારનો છે તે બન્ને રીતનો મોક્ષ કહેવાય છે. પરંતુ બ્રહ્માજી બ્રાહ્મણપણાને પામેલા છે. તેથી તે બ્રાહ્મણરૂપે બ્રહ્મજ્ઞાન સાડું સેવાય છે. મોક્ષ સાડું સેવાતા નથી.

વિવેચન—સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં સ્વરૂપ સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. અને પરતો મોક્ષનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે ૧ સાલોક્ય ૨ સાષ્ટિ ૩ સા-
મીધ્ય ૪ સાદૃષ્ય આ ચાર પ્રકારનો છે. આ મોક્ષને આપનાર શિવ અને વિષ્ણુ બે છે. તેથી તેના બે ભેદ છે. અહિંઆં શંકા થાય કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વર આ ત્રણ પુરાણમાં સરખા કહ્યા છે. ત્યારે બ્રહ્મા કેમ મોક્ષ ન આપી શકે? એવી શંકા થાય ત્યાં કહે કે—

૧. બ્રહ્માને સરસ્વતીનો આપ છે તેથી પૂજ્યપણું મળી ગયું છે. માટે પૂજા શીવાય મોક્ષ ન આપી શકે.

૨. સત્વ રજ અને તમોગુણને અનુસરી અનુક્રમે વિષ્ણુ પાલન કરે છે. બ્રહ્મા ઉત્પન્ન કરે છે. અને શિવ સંહાર કરે છે. આ પોત-પોતાના કાર્યમાં તત્પર રહેવું પડે છે. માટે જો બ્રહ્મા મોક્ષ આપે તો તેમની ઉત્પત્તિના પ્રકારમાં ખામી આવે, કારણ મોક્ષ પામેલા જન્મ મરણ પામતા નથી. માટે તે મોક્ષ આપી શકતા નથી.

૩. બ્રહ્મા વેદને જાણે છે. અને પરબ્રહ્મને પણ જાણે છે તેથી બ્રહ્માણુપણને પામેલા છે. માટે બ્રહ્મજ્ઞાનને માટે કે વેદાધ્યયનને માટે તથા બ્રહ્મતેજને માટે બ્રહ્માની સેવા કરવી યોગ્ય છે. મોક્ષ માટે કરાતી નથી. ॥ ૧૦ ॥

બ્રહ્મા મોક્ષ નથી આપતા તેનું કારણ કહે છે.

મૂલમ્—તે સર્વાર્થા ન चायेन शास्त्रं किंचिदुदीरितम् ॥

अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥

અર્થ—તે ઉપર કહેલા ચાર પુરૂષાર્થો આદ્ય એટલે બ્રહ્માજી સિદ્ધ કરી શકતા નથી. કારણ બ્રહ્માજીએ વૈખાનસ શાસ્ત્ર કહેલું છે (તેમાં પણ પહેલા ત્રણ પુરૂષાર્થોનું ચતુર્થ અતિપાદન કર્યું છે. પરંતુ મોક્ષ આપનાર ભગવાન છે એવું કહી ગયા છે.) માટે શિવજી અને વિષ્ણુ એ બન્ને ચારે પુરૂષાર્થો આપી શકે છે. તેથી તે જગતના હિત કરનારા છે.

વિવેચન—બ્રહ્માથી ચારે પુરૂષાર્થો મળી શકતા નથી. પરંતુ એક જ સિદ્ધ થઈ શકે છે. તેમના પાસેથી આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તો તેમની ઉપાસના કરવી. એમણે વરદાનમાં પણ કાઢને મોક્ષ આપ્યો.

નથી. વળી તેમણે વૈષ્ણવશાસ્ત્ર કહ્યું છે. તેમાં ધર્મ, અર્થ અને કામનું પ્રતિપાદન લાખ અધ્યાયથી કર્યું છે. તેનું મોક્ષનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી, મોક્ષમાં કહે છે કે પરમાત્મા મુખ્ય છે, તે મોક્ષ આપી શકે છે, એવી રીતે જરા જરા વર્ણન કરી ગયા છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે મોક્ષ આપનાર બ્રહ્માજી નથી પરંતુ શિવ અને વિષ્ણુ છે. તે બન્ને જગતના હિત કરનારા છે. કારણ કે તે ચારે પુરુષાર્થ આપે છે. વળી શિવજી સંહારનું કાર્ય કરે છે અને વિષ્ણુ પાલન કાર્ય કરે છે માટે તે પણ જગતનું હિત કરનારા છે. ॥ ૧૧ ॥

નીચેના શ્લોકમાં શિવજીનું અને વિષ્ણુનું કાર્ય દર્શાવે છે.

**મૂલમ્—વસ્તુનઃ સ્થિતિસંહારૌ કાર્યૌ શાસ્ત્રપ્રવર્તકૌ
બ્રહ્મૈવતાદશં યસ્માત્ સર્વાત્મકતયોદિતૌ ॥ ૧૨ ॥**

અર્થ—નારદપંચરાત્ર અને પાશુપત વિગેરે શાસ્ત્રો-
ને ચલાવનારા અને વસ્તુ માત્રની સ્થિતિ અને સંહારરૂપી
જે મુખ્ય કર્તવ્યવાળા વિષ્ણુ અને શિવજી તે બન્નેને
બ્રહ્મજી શિવ વિષ્ણુરૂપે પ્રગટ થએલ હોવાથી ઉપર કહેલા
તથા બીજા કેટલાક શાસ્ત્રોમાં સર્વાત્મકપણાથી વર્ણવેલા છે.

વિવેચન—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર અનુક્રમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
(રક્ષણ) અને સંહાર (નાશ) આ ત્રણ કાર્ય કરનારા છે. ચતુ-
ર્વર્ગ^૧ પ્રતિપાદન કરવા વાળું વેદસંમત જે પંચરાત્રશાસ્ત્ર તેને પ્રવર્ત-

૧ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ તે ચતુર્વર્ગ કહેવાય છે.

નારા વિષ્ણુ છે. અને ચતુર્વર્ગ પ્રતિપાદક વેદસંમત પાશુપતશાસ્ત્ર પર્વતનારા શિવજી છે. કૂર્મપુરાણમાં મોહશાસ્ત્રની ગણતરી કરેલી છે. તેમાં કહે છે કે પાંચરાત્ર પાશુપતં તથાન્યાનિસહસ્રશઃ । પાંચરાત્ર અને પાશુપત વિગેરે હજારો મોહ શાસ્ત્રો કેશવે અને શિવે વેદબાહ્ય પાપી-ઓની રક્ષા વાસ્તે કહ્યાં છે આમાં જે પાંચરાત્ર અને પાશુપતશાસ્ત્ર લખ્યાં છે. તે બે શાસ્ત્રમાં અનેક દોષો હોવાથી વેદને અસંમત છે. પરંતુ વેદાનુકૂળ જે પાંચરાત્ર અને પાશુપતશાસ્ત્ર છે તેજ નિર્દોષ હોવાથી અત્રે ગ્રહણ કરવાનાં છે. વળી સ્વેતાશ્વતરીય અથર્વશિર, અથર્વશિખા, મંત્રોપનિષદ એ ઉપનિષદોમાં શિવરૂપથી બ્રહ્મનું પ્રતિ-પાદન કર્યું છે, અને મહોપનિષદ નારાયણોપનિષદ સુમદોપનિષદ મહા નારાયણોપનિષદ વિગેરે ઉપનિષદોમાં વિષ્ણુરૂપથી બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેવી રીતે શ્રુતિ અવિરૂદ્ધ પાંચરાત્ર અને પાશુપતશાસ્ત્રોમાં પણ તે બેને બ્રહ્મરૂપેજ વર્ણવ્યા છે, તેથી શ્રુતિઅવિરૂદ્ધ ઉપલાં બે શાસ્ત્ર ગ્રહણ કરવાં એજ સાર છે. ॥ ૧૨ ॥

મૂલમ્—નિર્દોષપૂર્ણગુણતા તત્તચ્છાસ્ત્રે તયોઃ કૃતા

ભોગમોક્ષફલે દાતું શક્તૌ દ્વાવપિ યદ્યપિ ॥ ૧૩ ॥

ભોગઃ શિવેન મોક્ષસ્તુ વિષ્ણુના ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥

લોકેઽપિ યત્પ્રમુર્ચકે તન્ન યચ્છતિ કર્હિચિત્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—ઉપર કહેલા શિવ અને વિષ્ણુને અનુક્રમે પાશુપત અને પાંચરાત્રમાં બન્નેને નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણવાળા કહેલા છે. (આ બન્ને ભગવાનના ગુણાવતાર છે)

તેથી શિવ અને વિષ્ણુ બન્ને લોગ અને મોક્ષરૂપી કૃણને આપવા સમર્થ છે. અર્થાત્ જો વહાલા ભક્તને ઇચ્છા થાય તો આપી શકે ખરા, પરંતુ સ્વતાંત્રતાના વિષયપૂર્વક તેમના ગુણનો વિચાર કરતાં મહાદેવવડે લોગ સિદ્ધ થાય છે. અને મોક્ષ તો વિષ્ણુવડે સિદ્ધ થાય છે, એવો નિશ્ચયજ છે. કારણ કે જુઓ લૌકિકમાં પણ જે સ્વામીને લોગવવાની વસ્તુ હોય છે, તે સેવકોથી લોગવાતી નથી. અર્થાત્ સ્વામી સેવકોને સ્વલોગ્ય કદાપિ આપતા નથી. પરંતુ અન્યત્ સર્વ આપે છે.

વિવેચન—શ્રીપુરૂષોત્તમજી મહારાજ કહે છે—પાશુપત શાસ્ત્રમાં શિવને નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણવાળા વર્ણવ્યા છે. અને પંચરાત્રમાં વિષ્ણુને નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણવાળા કહ્યા છે. અર્થાત્ બન્નેતું તે જે શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મપણાથી વર્ણન કર્યું છે. પણ એટલે જીવ તેને સંસારમાંથી ટોડાવવા જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું તે પાશુપત શાસ્ત્ર કહેવાય—આમાં પાંચ અધ્યાય છે. કાર્ય, કારણ, યોગ, વિધિ, અને દુઃખાંત, કાર્ય જીવ છે તે પણ કહેવાય છે. કારણ પતિ ઇશ્વર કહેવાય છે. યોગ એટલે પશુપતિ (શિવજી)માં ચિત્ત સમાધાન તે યોગ, અને ત્રિકાળ સંધ્યાદિક કર્મ તે વિધિ. અને દુઃખાંત એટલે મોક્ષ આ પ્રમાણે પાશુપત શાસ્ત્રનો સાર છે.

પંચરાત્રમાં—વાસુદેવ નિરંજન જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. અને સંકર્ષણ પ્રહુમ્ન અને અનિરૂદ્ધ એ સર્વ મળીને ચતુર્વૃંહ થાય છે.

મહાભારતના શાંતિપર્વના ૩૫૦ મા અધ્યાયમાં કહે છે કે* વેદ, સાંખ્ય, યોગ, પંચરાત્ર અને પાશુપત આ પાંચ શાસ્ત્રના તાત્પર્યરૂપ નારાયણ છે અર્થાત્ પાંચે શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય ભગવાનજ છે. અને પંચરાત્રને કહેનાર ભગવાન છે. અહીંયાં શંકા થાય કે ભગવાને કહ્યું ત્યારે વેદની માફક અલૌકિક કહેવાય? ત્યાં સમાધાન કરે છે કે:—

ભગવાને નારદજીના અન્તઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને તેમના મુખદ્વારા કહેવડાવ્યું છે. તેથી જીવ વિચારત લૌકિક છે. આ પ્રમાણે ઉપરનાં પાંચે શાસ્ત્રોમાં સાંખ્ય-યોગમાં જીવની સ્વરૂપ સ્થિતિ ને મોક્ષરૂપ કહેલી છે. અને પાશુપત અને પંચરાત્ર પ્રમાણે ચાલનારને શ્રીમદ્વાચાર્ય મૂળ શ્લોકમાં કહે છે કે ભોગ અને મોક્ષને શિવ અને વિષ્ણુ બન્ને આપી શકે છે પરંતુ તેમના ગુણનો વિચાર કરતાં જે મનુષ્ય શિવનું આરાધન કરે છે. તેને ધનાદિક મળે છે. અને ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

(શિવની ઉપાસનાથી ભોગાદિક મળે છે-મોક્ષ નથી મળતો.)

ભાગવત-અં ૮૮-૧, શિવસંહાર કરવાની શક્તિવાળા છે. વિષ

* આ પાંચ શાસ્ત્રથી થનાર મોક્ષ. સગુણ-રમાર્ત છે તેથી તેમનાથી ભજનાનન્દ મળી શકતો નથી, ભજનાનન્દ અલૌકિક છે. તે શ્રી કૃષ્ણથીજ મળે છે.

૧શિવ જે કે પોતાના ભક્તોને ભોગ જેવી અધમ વસ્તુ ન આપે પરંતુ કેટલાક ધનાદિકની દોષરૂપ ઇચ્છાવાળા ભક્તોને તો ભોગ આપે છે. અને છેવટ તે અહંકારી અભિમાની ભક્તો થાય છે. જ્ઞાનેચ્છાવાળાને જ્ઞાન પણ આપે છે.

વિગેરેને લોકને માટે ધારણ કરનારા છે ત્રણ પ્રકારના સાત્ત્વિકાદિ અહં-કારથી યુક્ત છે. આ શિવની પૂજાથી ભોગ વિગેરે અશ્વર્ય મળે છે. અને જ્ઞાનની ઇચ્છાવાળાને જ્ઞાન પણ મળે છે. **ईश्वराजज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेत् जनार्दनात् ॥** જેને જ્ઞાન કે ભોગની ઇચ્છા હોય તેણે શિવોપાસના કરવી. અને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તો વિષ્ણુની ઉપાસના કરવી. આ પ્રમાણે વેદ સંમત પુરાણથી સિદ્ધજ છે કે ભોગ- (ધન વિગેરે) ની ઇચ્છા હોય તો શિવની ઉપાસના કરવી. કારણ કે શિવ ભોગાદિક અશ્વર્ય આપી શકે છે.

(વિષ્ણુની ઉપાસનાથી મોક્ષ મળે છે.)

વિષ્ણુ પ્રકૃતિથી પર છે, પુરૂષ છે, સર્વને જ્ઞેવાવાળા છે. અન્ત-ર્યામિ રૂપ છે. તેને ભજનાર ભક્ત મુક્ત થાય છે. ભક્તોના દુઃખરૂપ જે ધનાદિ ભોગો તેને હરનાર છે. માટે તેમનું હરિ નામ આપેલું છે. પોતાના સાત્ત્વિક ભક્તોને ધનાદિક ભોગ આપે તો ભા. ૨૩૦ ૧૦ અ. ૮૧ માં કહેવા પ્રમાણે ધનથી મદ ઉત્પન્ન થાય છે. અને મદ થયા પછી તેનો પાત થાય. એમાં નવાઇ નહિ. માટે પોતે ભક્તી ભક્તોને આપતા નથી. પરંતુ જેના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. તેના દ્રવ્યને ધીમે ધીમે હરે છે* કારણ કે તે કર્યાથી તેની અહંતા મમતા ન્યૂન થાય છે. એટલે મોક્ષ આપવો સુલભ પડે છે.

વળી કેાઇ પુરાણોમાં શિવ મોક્ષ આપે છે. વિષ્ણુ ભોગ પણ આપે છે. એવું કહ્યું છે તે ખરું છે. કારણ કે સામર્થ્યને લીધે આપવા સમર્થ છે. આ સામર્થ્ય ન હોય તો ઇશ્વરપણામાં દોષ આવે

* यस्याहमनुगृह्णामि हरिण्ये तद्घनं शनैः ભા. ૧૦-૮૮-૮

માટે સમર્થ છે. પરંતુ તે આપતા નથી તેનાં થોડાં શાસ્ત્રકારણ ઉપર બતાવ્યાં અને મહાપ્રભુજી લૌકિકયુક્તિ નીચે બતાવે છે.

લોકમાં સ્વામી જે પદાર્થના ઉપભોગ કરે છે તે પદાર્થ સેવકને કદી આપતા નથી અર્થાત્ સ્વામી ભોગ્ય વસ્તુ સેવકને મળતી નથી.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં શિવ અનેક પ્રકારના ભોગોના ત્યાગ કરી ભરમાદિકને ધારણ કરી મુક્તિનોજ અનુભવ કર્યા કરે છે તેથી સ્વાનુભવ મુક્તિ અન્યને આપતા નથી. અને ભોગનો ત્યાગ કરે છે. તેથી તેની ઇચ્છાવાળા ભક્તોને ભોગ આપે છે વિષ્ણુ સદા ભોગનો ઉપયોગ છે, પરંતુ સદા અપેક્ષા વગરના રહે છે. લક્ષ્મીની દરકાર કરતા નથી. પરંતુ લક્ષ્મીજી તેમના ચરણાર્વિન્દને છોડતાં નથી.

તેથી નિશ્ચય થયો કે શિવ નિરંતર ભોક્ષનો ઉપભોગ કરે છે અને વિષ્ણુની પાસેજ લક્ષ્મીજી રહે છે. તેથી ભોગનો અનુભવ તેજ કરે છે. તેથી ભક્તોને અનુક્રમે શિવ ભોક્ષને અને વિષ્ણુ ભોગોને આપતા નથી. પરંતુ શિવ ભોગને અને વિષ્ણુ મુક્તિને આપે છે.

યાદ રાખશો કે શિવ અને વિષ્ણુ બન્ને સામર્થ્યને લીધે ભોગ અને ભોક્ષ આપી શકે છે. પરંતુ તે પુરાણ પુરષોત્તમજ તે બન્ને દ્વારા અપાવે છે. કારણ તે બન્ને કરતાં તે શ્રેષ્ઠ છે. વિષ્ણુ સાવગુણયુક્ત છે, તેથી જે વિષ્ણુદ્વારા ભોક્ષ મળે છે. તે સગુણ મુક્તિ કહેવાય છે પરંતુ શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણના વેદાક્ત *વિચાર પ્રમાણે નિર્ગુ-

*મજનં સર્વરૂપેષુ ફલસિદ્ધ્યૈ તથાપિતુ ॥ આદિમૂર્તિઃ કૃ-
ણ એવ સેવ્યઃ સાયુજ્યકામ્યયા ॥ નિર્ગુણા મુક્તિરસ્માત્ હિ ॥

ભુમ્કિત તો શ્રીકૃષ્ણચંદ્રથીજ થાય છે. કારણ કે તેમને વેદાદિકમાં પુરાણપુરુષોત્તમ કહ્યા છે. માટે તેમનાથીજ નિર્ગુણ સર્વાનન્દ થાય છે. બીજાં રૂપોની સેવાથી સગુણ મુક્તિ મળે છે. સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનં સત્વગુણથી જ્ઞાન થએલું હોવાથી, જ્ઞાનથી પણ સાત્વિક મુક્તિ થાય છે. મૂળ પુરુષોત્તમ શીવાય સર્વ સગુણ હોવાથી મૂળ ભગવાન શીવાય નિર્ગુણ મુક્તિ મળતી નથી. આજ કારણથી ઉપર બતાવેલો જીવ વિચારિત લૌકિક મોક્ષ તે ઇશ્વરે કહેલો નહિ હોવાથી ભક્તિમાર્ગમાં તેનું ગ્રહણ કરેલું નથી માટે કાષ્ઠ ભક્તિ-માર્ગીય ભક્ત આ લૌકિક શાસ્ત્રોક્ત મોક્ષમાં ભૂલથી ઈચ્છા કરે નહિ તેથીજ આ લૌકિક મોક્ષનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

વળી ભક્તિ માર્ગીય ભક્તને તો કર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ વિગેરથી જે ફળ થવાનાં હોય છે તે ફળ ભક્તિથીજ સિદ્ધ થાય છે. તેથી ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તને મોક્ષની પણ ઈચ્છા હોતી નથી. પરંતુ કેવલ ભક્તિનેજ શ્રેષ્ઠ માની તેની ઈચ્છા રાખે છે. માટે ભક્તને ભગવદ્ સેવાને વાસ્તે બેઠતા પદાર્થો સાથે શિવાદિકની ઉપાસના કરવી પડતી નથી, માટે કદાપિ પણ ભક્તે કામના વિગેરે કાષ્ઠ પણ કારણથી અન્યાશ્રય ન કરવો કારણ કે ભગવાન ભક્તોનું ઈચ્છિત આપ્યાજ કરે છે. માટે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના ન કરવી તેમ અન્યાશ્રય પણ ન કરવો.

હવે એમ શંકા થાય કે વિષ્ણુ પુત્ર, ધન, સ્ત્રી, દ્રવ્ય વિગેરે ભોગ આપતા નથી. ત્યારે તેમની ભક્તિને કલ્પદ્રુમ જેવી કેમ કહી શકાય ? અને શંકર મોક્ષ આપે ત્યારે તેમનું પાશુપત શાસ્ત્ર મોક્ષ આપનાર એમ કેમ કહી શકાય ! આ શંકાના સમાધાન સાથે નીચેનો શ્લોક આરંભે છે,—

મૂલમ્—અતિપ્રિયાય તદપિ દીયતે ક્વચિદેવ હિ ॥

નિયતાર્થપ્રદાનેન તદીયત્વં તદાશ્રયઃ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—કોઈ વખતે પોતાના અતિશય વહાલા ભક્તને જ (શિવ મોક્ષ આપે છે અને વિષ્ણુ ભોગ પણ) આપે છે. અને નિયમ પૂર્વક ભોગ અને મોક્ષ આપે છે. તેથી તે દેવનું સેવકપણું અને તેનો આશ્રય સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન—જે ભક્ત શિવનો કે વિષ્ણુનો અત્યંત વહાલો છે તે ભક્તને પોતાના ભોગવવાના પદાર્થો પણ આપે છે. જેમકે મહાદેવ પોતાને ભોગવવા લાયક મોક્ષ મયદાનવને આપ્યો હતો. અને ભગવાને પોતાને ભોગવવા લાયક ભોગ ઉપરિચર વસુને આપ્યો હતો. માટે ભોગ અને મોક્ષ આપવા બંને સમર્થ છે પરંતુ જે બહુ વહાલો હોય છે તેનેજ આપે છે. વળી જે ભગવદ્ભક્ત ન હોય તેને ભોગની ઇચ્છા થાય તો શિવની ઉપાસના કરે અને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તો વિષ્ણુનું ભજન કરે અને ભગવદ્ભક્ત હોય અને તેને વિષ્ણુ ભગવાન પાસેથીજ બંને અર્થ સિદ્ધ કરવા હોય તો તેમના બહુજ વહાલા થવા સાર તેમનો સેવક થઈ તે ભગવાનનોજ આશ્રય કરવો. અર્થાત્ જેમના બહુ વહાલા થવું હોય તો તેમના સેવક અને તેમનો—આશ્રય કરવો. કારણ કે તે બે સાધન છે.

મૂલમ્—પ્રત્યેકં સાધનં ચૈતદ્વિતીયાર્થે મહાન્ શ્રમઃ ॥

જીવાઃ સ્વાભાવતો દુષ્ટા દોષાભાવાય સર્વદા ॥ ૧૬ ॥

શ્રવણાદિ તતઃ પ્રેમ્ણા સર્વં કાર્યં હિ સિદ્ધ્યતિ ॥

મોક્ષસ્તુ સુલભો વિષ્ણો ભોગશ્ચ શિવતસ્તથા ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—ઉપર બતાવેલા બે સાધનોથી બંને પાસેથી ભોગ અને મોક્ષ ફળ મળે છે. પરંતુ વિષ્ણુને ભોગ આપવામાં અને શિવને મોક્ષ આપવામાં બંનેને મોટો શ્રમ પડે છે. કારણ કે જીવ માત્ર સ્વભાવથીજ (એટલે દેવ, મનુષ્ય અને આસુરાદિકના ધર્મથી અથવા ભગવત્ સેવા રૂપી ફરજ નહિ અદા કરવાથી) દોષવાળા છે. માટે તે દોષના અભાવ સાડુ હુમેશાં શ્રી ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું અને નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી તેથી ભગવાનમાં પ્રેમ થાય છે. અને તેથી આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. (માટે સર્વ વિચાર કરતાં એજ સિદ્ધ થાય છે.) કે મોક્ષ તો વિષ્ણુથી સુલભ છે અને ભોગ શિવજીથી સુલભ છે. ॥

વિવેચન—જો શિવ ભંજન અને વિષ્ણુ ભંજન રૂપી બંને સાધનો કરવામાં આવે તો કોઈક વખત વિષ્ણુ ભોગ આપે છે. અને શિવ મોક્ષ પણ આપે છે. પણ તે ફક્ત પોતાના વહાલા ભક્તનેજ પોતાની ભોગવવાની વસ્તુઓ આપે છે કારણ કે શિવને મોક્ષ આપવામાં બહુજ મહેનત પડે છે. અને વિષ્ણુને ભોગ આપવામાં બહુજ મહેનત પડે છે. તેથી તેઓ ઉદાર છે તો પણ શ્રમને લીધે તે દરેકને આપતા નથી.

હવે શ્રમ પડવાનું કારણ કહે છે—જીવો સ્વભાવથી દુષ્ટ હોય છે. એક રીતે વિચાર કરતાં જીવ બ્રહ્મનો અંશ હોવાથી અને

ચિંદશ યુક્ત હોવાથી સ્વરૂપથી પવિત્ર છે, તોપણ, તે જીવ દેવ, મનુષ્ય ને આસુર આ ત્રણ પ્રકારનો હોવાથી અને આ સંસારમાં અવિદ્યાનાં *પાંચ પર્વને લીધે અને કામ અને કર્મને લીધે જે વાસના ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી જીવ દૂષિત છે. તે વાસનાજ દોષરૂપ છે. હવે જ્યારે તેમના સ્વભાવ બદલાય ત્યારે દોષ દૂર થાય. અને જ્યારે નિર્દોષ જીવ થાય ત્યારેજ તેમને મોક્ષ આપી શકાય. આ પ્રમાણે શિવ અને વિષ્ણુને જીવોના સ્વભાવ બદલામાં બહુજ શ્રમ પડે છે.

કારણ બીજું—મત્સ્યપુરાણ—કલ્પ ચાર પ્રકારના છે. ૧-સંકીર્ણ ૨-તામસ ૩-રાજસ ૪-સાત્ત્વિક આ ચાર પ્રકારના કલ્પમાં અનુક્રમે સંકીર્ણમાં સરસ્વતી અને પિતૃ, તામસમાં, શિવ અને અગ્નિ, રાજસમાં બ્રહ્મા, અને સાત્ત્વિકમાં હરિતું માહાત્મ્ય ચાલે છે. હવે વિચાર કરવાનો કે સાત્ત્વિક કલ્પમાં ભક્તને મોક્ષ આપવો હોય તો ભક્તનો સત્વગુણ દૂર કરી મોક્ષ સહેલાઈથી આપી શકાય. પરંતુ વિષ્ણુને ભોગ આપવો હોય તો નથી આપી શકાતો કારણ કે સાત્ત્વિક ભક્તનો સત્વગુણ કાયમ રાખવો અને રજેગુણ અને તામસગુણને લાયક ભોગ આપવો એ વિષ્ણુને બહુજ શ્રમ પડે છે. હવે શિવજીનો ભક્ત તામસ કે રાજસ હોય તે તામસ કે રાજસ ગુણનો નાશ કરી નિર્ગુણ મોક્ષ આપવો એ પણ શિવજીને બહુજ મહેનત પડ્યા વગર રહેશે નહિ. માટે શિવ તામસ ભક્તને ભોગ આપે છે. કારણ ભોગ આપવામાં તેમને ભક્તનો રાજસ કે તામસ ગુણ ફેરવવો પડતો

*૧ બ્રહ્મસ્વરૂપનું અજ્ઞાન. ૨ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ ૩ પ્રાણાધ્યાસ ૪ અન્તઃકરણાધ્યાસ ૫ દેહાધ્યાસ. આ પાંચ પ્રકારની અવિદ્યાથી જીવને સંસારમાં આવી દુઃખ ભોગવવાં પડે છે.

નથી. સારાંશ કે સાત્ત્વિક કલ્પમાં હરિનું માહાત્મ્ય હોવાથી પોતાના ભક્તોને નિર્ગુણ મોક્ષ આપે છે. પરંતુ રાજસ અને તામસ ગુણને લાયક ભોગ આપતાં બહુજ શ્રમ પડે છે કારણ કે પોતાને પ્રિય હોવાથી સાત્ત્વિક ગુણ કાયમ રાખવો પડે છે અને તામસ કલ્પમાં શિવનું માહાત્મ્ય હોવાથી તે પોતાના ભક્તને નિર્ગુણ મોક્ષ આપતાં તેમને તામસ અને રાજસ સ્વભાવ બદલવો પડે છે તેથી તેમને બહુજ શ્રમ પડે છે.

ઉપર બતાવેલા સ્વભાવોના દોષો દૂર કરવા સારું હમેશાં શ્રવણ, કીર્તન, વિગેરે કરવાં. આ શિવ કે વિષ્ણુનું શ્રવણ, કીર્તન કરવાથી શિવ પાસેથી ભોગરૂપી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. અને વિષ્ણુ પાસેથી મોક્ષરૂપી કાર્ય સુલભ થાય છે.

શ્રી દેવકીનંદનજી કહે છે કે શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કરવાથી દોષ નિવૃત્ત થાય છે. અને દોષ નિવૃત્ત થવાથી પ્રભુમાં રહે થાય છે. અને આ રહેથી મોક્ષ અને તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ પ્રભુની ભક્તિરૂપી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. માટે જીવો પ્રભુની સેવારૂપી સ્વધર્મ પાળતા નથી તેથી દોષરૂપ થાય છે. માટે હમેશાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ સેવારૂપી પોતાની ફરજ પાલી નિર્દોષ થવું જોઈએ. ॥ ૧૭ ॥

મૂલમ્—સમર્પणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद्ध्रुवम् ॥

अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः ॥१८॥

અર્થઃ—પોતાના આત્મા વિગેરે સર્વ ધન, દ્રવ્ય, ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ વસ્તુઓનું સમર્પણ કરવાથી નક્કી જીવને તેનાપણું (તદીયપણું) થાય છે. તદાસ અને જો તે

દેવપણું ન થાય તોપણ તેમનો આશ્રય તો છોડવો નહિ.
(કારણ કેવળ આશ્રય રાખવાથી પણ સારી ગતિ થાય છે.)

વિવેચન—આત્મસમર્પણ—જે વસ્તુ પોતાની છે. એવું જોની અંદર માઈ અને હુંપણું દેખાતું હોય તે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી દેવું. અને હંમેશાં યાદ કરવું કે આ સર્વ વસ્તુ પ્રભુની છે, માઈ તેમાં કંઈપણ નથી, દેહ પણ તેમનો છે આવી ભાવના રાખવાથી છેવટે એવી ઉત્તમ બુદ્ધિ થશે કે હું ભગવાનનોજ (દાસ) છું આવી ભાવના થવાથી ભગવદીયપણું થાય છે.

આત્મસમર્પણ સિદ્ધ કરવા સાઈ પ્રથમ શ્રવણ પછી કીર્તન, રમરણ, પાદસેવન, પૂજન, વંદન એટલે નમસ્કાર, દાસ્ય-ભક્તિ, પછી સામ્યભક્તિ, આ સર્વ એક પછી એક કરવાથી છેવટે આત્મનિવેદન સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે ભગવદીય થાય છે. આ આત્મસમર્પણ સિદ્ધ ન થયું હોય અને ભગવદીય ન થવાયું હોય તોપણ મહાપ્રભુજી કહે છે કે, આશ્રય તો દૃઢ રાખવોજ. અને પ્રભુ માઈ શરણ છે. એવી ભાવના રાખવી. કારણ તેનાથી ભગવદીયપણું થશે.

માંહિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેઽપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ ॥

સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેઽપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥

ગી. ૯. ૩૨

અર્થ:—મારો આશ્રય કરનાર સર્વે પણ શ્રેષ્ઠ ગતિને પામે છે.

મૂલમ્—તદાશ્રયતદીયત્વબુદ્ધયૈ કિંચિત્ સમાચરેત્ ॥

સ્વધર્મમનુતિષ્ઠન્ વૈ ભારદ્વૈગુણ્યમન્યથા ॥ ૧૯ ॥

અર્થઃ—ભગવાનનો આશ્રય અને ભગવદીયપણું જાણવા સાડ૨ પોતપોતાના વર્ણાશ્રમનું અચરણ રાખીને શ્રી આચાર્યદ્વારા શરણુ જવાડી સાધન સારી રીતે કરવું, અને જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ન પાળે તો નક્કી ખમણો ભાર પડે છે. અર્થાત્ ખમણો અધર્મ થાય છે.

વિવેચન—ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે (તદીયપણું) ભગવદીયપણું મેળવવા સાડ૨ અવણુ, કીર્તન વિગેરે કરીને ભગવાનનો આશ્રય કરવો. અર્થાત્ તેમને શરણે જવું જોઈએ. શરણુથીજ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે.

વળી વર્ણાશ્રમ ધર્મ પણ અવશ્ય પાળવો. અને શ્રવણાદિક કરવાં. જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળવામાં ન આવે અને ફક્ત શ્રવણાદિક એકલાંજ કરવામાં આવે તો તેનો ઉદ્ધાર કરવામાં પ્રભુને બહુજ શ્રમ પડે છે. કેમકે બે પ્રકારનો ભાર થાય છે.

૧ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું આચરણ ન કરે તો દોષિત થાય એ એક ભાર.

૨ દોષથી દુષ્ટ સ્વભાવ થઇ જાય છે. તેને અદક્ષવામાં બહુજ ભાર થાય છે. આ બેવડા ભારથી ફળમાં વિલંબ થાય છે.

આ બાળબોધ ગ્રંથની અંદર પાંચ વિષય કહ્યા છે. ૧ વૈદિક. ૨ સાંખ્ય. ૩ યોગ. ૪ પાશુપત ૫ વૈષ્ણવ. તે આગળના ઝોઠાથી સ્પષ્ટ માલુમ પડશે.

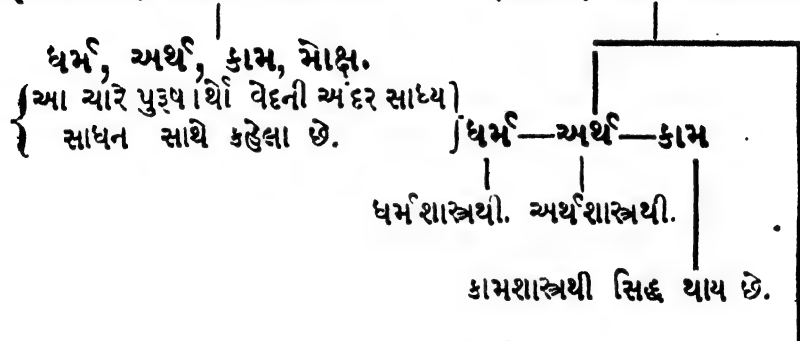
મૂલમ્—इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः ॥

અર્થ—આ પ્રમાણે સર્વ અન્ય સિદ્ધાન્તોનું નિરૂપણ કયું છે. તેનું જ્ઞાન થશે તો કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રમ થશે નહિ.

પુરૂષાર્થચાર.

(અલૌકિક) ઈશ્વર વિચારિત.—

(લૌકિક) જીવ વિચારિત.

મોક્ષ

સ્વતોમોક્ષ

પરતોમોક્ષ

૧ સાંખ્યશાસ્ત્રથી. ૨ યોગશાસ્ત્રથી.

શિવથી. વિષ્ણુથી.

૧ સાંખ્યશાસ્ત્ર કહે છે. સર્વ અનાત્મ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ (કારણુ ટીકામાં વાંચો.) શિવ અને અહંમત્તાનો નાશ કરી જીવ જ્યારે વિષ્ણુ અનુક્રમે પાશુપત અને પંચ-આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠાવળો થાય ત્યારેજ રાત્ર વિગેરે શાસ્ત્રોને સ્થનારા છે. જીવ મોક્ષ દશાને પામ્યો. બ્રહ્મજ શિવ અને વિષ્ણુરૂપે પ્રગટ

૨ યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે હું કંઈ કરતો નથી, એમ મનવડે ત્યાગ કરવો. તેમને બ્રહ્મપણે કહેલા છે.

અને યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન. ધારણા, સમાધિ આ આઠ અંગ કરવાં અને તેનાથી યોગ સિદ્ધ થશે તો કૃતાર્થ થશે.

આ શિવ અને વિષ્ણુ પુરાણ પુરંધા-તમના ગુણાવતાર હોવાથી પુરંધોત્તમ સ્વભાવથી દુષ્ટ હોય છે તેથી શિવને તે દ્વારા કૃળ અપાવે છે. પરમા-નન્દ તો શ્રીકૃષ્ણથીજ પ્રાપ્ત થાય છે.

પરમપુષ્ટભક્ત કંઈ પણ કામના શિવાય ભક્તિ કરે છે. તેની સર્વ સહાયતા પ્રભુ પુરણ કરે છે. આ ભક્તને મોક્ષની પણ ઈચ્છા હોતી નથી. પ્રભુ સાયુજ્ય ભક્તિ આપે છે. પણ આ ભક્ત પ્રભુભક્તિ શિવાય કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી એમ માની તેનો સ્વીકાર કરતો નથી. (મત્સેવનં વિના) આજ ભક્તમાં કક્ષા રૂપ છે.

વિભુતિનું યજન કરનારને પ્રભુ તે તે દેવોદ્ધારા તેમની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. પરંતુ પરમાનન્દ તો શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આપે છે.

આ ગ્રંથમાં કહેલા પુરૂષાર્થો મર્યાદિક છે. પુષ્ટીમાર્ગીય આગળ આવશે.

(વલ્લભાન્દ. ૪૩૩ શયની. ૧૧)

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય વિરચિત બાલબોધ સંપૂર્ણ.

॥ नमः श्रीकृष्णाय ॥

श्रीमद् वल्लभाचार्यश्च विरचित सिद्धान्तमुक्तावली

राद्धान्तैकविचारचारुचटुलां दत्त्वा सुधुन्युपमाम्
लीलास्वादलयौ कथं भगवतः स्यातां तदादेशीनीम् ॥
नानाशास्त्रचयां चकार चतुरः सिद्धान्तमुक्तावलीम् ।
जैत्रो वै जयतात् सतां स शरणो वदान्खवेद्यो विभुः ॥

महाप्रभुश्च आश्रयोऽथ ग्रंथनी अंदर अन्य
मतादिकुं दिग्दर्शन करावी स्वमतनुं
दर्शन करावानी छळथी पोते सिद्धांत
मुक्तावली नामनो ग्रंथ प्रारंभे छे. आ ग्रं-
थमां सेवा, अक्षरश्रवण, जगत, परश्रवण अने
मर्यादानुं स्वरूप विगेरे विषयोनुं यथा-
स्थित वर्णन करवामां आव्युं छे. आ
उपरना विषयोनी दहता साइ श्रीमहाप्रभुश्च

गंगाश्रुनुं दधान्त योजे छे. तेथी आ ग्रंथ सहस्राध्यायी वाचकवृन्द
समश्च शकशे. आ ग्रंथनी श्रीपुरुषोत्तमश्च तथा कल्याणुरायश्च
विगेरे महाराजश्रीयोनी संस्कृत टीका, टीपण्णो छे ते सर्वना आशय

વિવેચનમાં દર્શાવવામાં આવશે. હવે મહાપ્રભુજી મંગળાચરણ પૂર્વક સ્વમાર્ગના સિદ્ધાન્ત દર્શાવવા શરૂ કરે છે.

મૂલમ્—નત્વા હરિં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્ ॥

કુંઘ્ણસેવા સદાકાર્યા માનસી સા પરામતા ॥ ૧ ॥

અર્થ—(પાપને હરણ કરનાર) શ્રીહરિને પ્રણામ કરીને પોતાના એટલે સ્વમાર્ગના સિદ્ધાન્તના નિશ્ચયને સારી રીતે (વિચાર કરીને) કહું છું—(હવે સિદ્ધાન્ત કહે છે.) શ્રી કૃષ્ણ સેવા હમેશાં કરવી આ સેવામાં માનસી સેવા ઉત્તમ છે.

વિવેચન. શ્રી મહાપ્રભુજીના વાક્યની ખુબી એવી છે કે વાંચનારને તેના નિશ્ચય અને ગૂઢાર્થથી બહુજ સારા સિદ્ધાન્તોનું ભાન થઈ જાય છે. જુઓ કે આ ત્રીજા ગ્રંથમાં પણ નત્વા (પ્રણામ કરીને) એવો શબ્દ મુકવામાં આવ્યો છે. તે સ્વમાર્ગમાં પ્રણામ શીવાય ભગવાનને ભજવામાં કંઈ પણ સાધન નથી, એવું સૂચવી આપે છે.

પોતાના સિદ્ધાન્તનો નિશ્ચય સારી રીતે વેદની અંદર વિચાર કરીને કહે છે તેથી અન્ય મનના સંદેહનું નિરાકરણ આ ગ્રંથથી થઈ જશે.

હવે સ્વસિદ્ધાન્ત દર્શાવતાં શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે કે—“ શ્રીકૃષ્ણ સેવા હમેશાં કરવી.

એક સામાન્ય નિયમ એવો છે કે પરમ ફળરૂપ અને પોતાના જીવનના સાહસ્યરૂપ મુખ્ય કર્તવ્ય એ પ્રથમ આદરવું જોઈએ. શ્રીપુરૂ-

ષોત્તમ મહારાજ જણાવે છે કે આ જગતમાં સર્વે જીવો પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સહજ દાસ છે. ઈશ્વરના સેવક છે. માટે તેમણે હંમેશાં સેવા કરવી એ એમનો સહજ ધર્મ છે. અને આ સેવાથીજ સર્વ વસ્તુ કરતાં ઉત્તમ પરમાનંદમય વસ્તુ કે જે પરમકૃણ રૂપ છે. તે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ* સર્વદા પ્રાપ્ત થાયછે, બ્રહ્માએ પણ વેદનો ત્રણ વખત તપાસ કર્યો અને સારાંશ ઝોળી કાઢ્યો કે ભગવાનમાં પ્રેમ થાય એજ મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, અને પ્રેમ તે તેમની સેવાથીજ થાય છે, (સ્કંધ ૨-૨-૩૪ ભાગવત) ઉદ્ધવજીને પણ ભગવાનથી ખુલાસો મળ્યો હતો કે આ દુનિયામાં બહુજ પ્રકારના મતવાળા છે. પરંતુ તેમાં આનંદ બહુજ થોડો હોય છે પરંતુ હું સમ્ય ! જે ચારે તરફથી અપેક્ષા રહિત થઈ મારામાંજ જીવાત્માને અર્પણ કરી રહેલા છે તેઓને પરમાનંદ મળે છે. + આ ઉપરથી સિદ્ધજ થાય છે કે ભક્તિ એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. એજ પુરૂષાર્થ છે. શ્રીકૃષ્ણ સેવા પોતે પુરૂષાર્થ રૂપ હોવાથી પૂર્ણદશાને પામેલા ભક્તો પણ સેવા શીવાય કશું પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી. ૧

આ સેવા બે પ્રકારની છે. એક કૃણરૂપ સેવા અને બીજી સાધન રૂપ સેવા તેમાં કૃણરૂપ, માનસી સેવા એ મુખ્ય છે, અને બીજી તતુજ અને વિતતુજ આ બે પ્રકારની સાધનસેવા એ અવાન્તર કૃણરૂપ છે. આ બે પ્રકારની સાધનસેવા હંમેશાં કરવામાં આવે તોજ માનસી

* શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે. એ વિષય ત્રીજા શ્લોકમાં સવિસ્તર આપેલો છે.

+ ભાગવત સ્કંધ ૧૧ અ. ૧૪. ૧. જુઓ ભાગવત સ્કંધ ૩. અ. ૨૬ શ્લો. ૧૨.

સેવા સિદ્ધ થાય છે, સાધનરૂપ સેવા શિવાય કદાપિ ફળસેવા સિદ્ધ થનાર નથી. પ્રેનરૂપ માનસી સેવા સિદ્ધ થવા પછી ભક્તને કાંઈ પણ ઉપદેશની જરૂર રહેતી નથી. અને વ્રજભક્તની માફક કૃતાર્થ થઈ જાય છે.* સાનાંશ એજ કે પ્રથમ સાધન અને ફળરૂપ સેવા કરતી તેમાં માનસી સેવા ઉત્તમ ફળરૂપ છે.

આ બીજા શ્લોકમાં માનસી સેવાનું લક્ષણ અને સાધન સેવાનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે—

મૂલમ્—ચેતસ્તન્મવળં સેવા તત્સિદ્ધયૈ તનુવિત્તજા ॥

તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મવોધનમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—શ્રીકૃષ્ણની અદર મન એકતાન થઈ રહે તેને માનસી સેવા કહેવાય છે. આ માનસી સેવાની સિદ્ધિ માટે તનુજા અને વિત્તજા સેવા સાધન રૂપ છે. આ સાધનરૂપ સેવાથી અહંતા મમતાત્મક સંસારના દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. અને બ્રહ્મનો બોધ થાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં પ્રથમ માનસી સેવાનું લક્ષણ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણમાં ચિત્ત રહે અને તેમને તાણે થઈ તેમનામાંજ પરાવાઈ ન રહે બીજા પદાર્થ ઉપર કંઈ પણ ધ્યાનાંશ ન રહે ત્યારે માનસી સેવા સિદ્ધ થઈ એમ માનવું. જેમકે ગોપીજનો પ્રભુમાં એકતાન થઈ રહ્યા પછી તેમને દેહ સગા, આત્મા કે પરત્વેક વિગેરેનું જ્ઞાન રહ્યું ન હતું. આ માનસી સેવાની સિદ્ધિ સાર પ્રથમ તનુજા એટલે દેહથી

*તાનાવિદન્મયનુબંગનુદયઃ સ્વામાત્મા૦ ભા ૧૧-૧૨-૧૨.

થતી સેવા અને વિત્તજ એટલે દ્રવ્યથી થતી સેવા અવશ્ય કરવી જોઈએ. આ સાધનરૂપ જન્મે સેવાઓ કર્યા શિવાય કેવળ માનસી સિદ્ધ થતી નથી. માટે પ્રથમ માનસી સેવા સાફ પ્રવર્તન ન કરતાં સાધન સેવાનો આરંભ કરવો હિચિત છે.

તનુજસેવા.—‘શ્રવણં કીર્તનં. વિગેરે શ્લોકની અંદર તનુજ સેવાનાં લક્ષણ શાસ્ત્રમાં જતાં છે કે, પ્રભુના ચારત્ર સાંભળવાં તેનું કીર્તન કરવું, પછી તે ચિત્રોનું મનન કરવું. પાદમેવન કરવું. શ્રી અંગસેવા વિગેરે મમત્ર અંગી ઇન્દ્રિયો પ્રભુસેવામાં ગણી. આ સેવા તે વિત્તજ સેવા કરતાં હિતમ કહેવાય છે. અને તેનાથીજ માનસી સેવા સિદ્ધ થાય છે.

વિત્તજસેવા.—પ્રભુમાં દ્રવ્યનો વિનિયોગ કરવો અને શ્રીવિકૃત્તેષ્ઠ પ્રભુના વિચાર પ્રમાણે દ્રવ્ય આપીને નોકર પાસે સેવા કરાવવી અને પોતે પણ કરવી. આ વિત્તજ સેવા કેવળ નોકર પાસે કરાવે અને પોતે જરા પણ સેવામાં મન નરાખતાં હિદાય રહે તો તે વિત્તજ સેવા માનસી સેવામાં સાધનરૂપ થતી નથી, કારણ વિત્તજસેવા તનુજ સેવા યુક્ત હોય તોજ ફળ મળે છે.

આ જે સાધનસેવા કરનાર ભક્તને માનસી સેવા રૂપી પરમ ફળ પ્રાપ્ત થતાં પહેલાં અવાન્તર ફળ મળે છે તે હિતાર્થની કહે છે—કે અહંતા મમતાત્મક સંસાર કે જેમાં હું અને આ મારું, એવું અજ્ઞાન હોવાથી દુઃખ રૂપ છે. આ સંસારથી દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. સંસાર-દુઃખની નિવૃત્તિથી અહંતા મમતા નાશ પામતાં શ્લોકોમાં કહે છે કે અહંનો યોધ થાય છે, અર્થાત્ આ પ્રપંચ (જગત) માં અક્ષરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. મહાપ્રભુ પણ ભક્તિવર્દિનીમાં કહે છે કે સેવામાં તત્પર

રહેવાથી ભગવાનમાં રનેહ થાય છે. પછી પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે. અને છેવટે પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે. અને કૃતાર્થ થાય છે. આ પ્રમાણે સાધન સેવાથી અવાન્તર કૃણ મળે છે માટે પ્રથમ સાધન સેવા કરવી એ મહાન્ સિદ્ધાન્ત છે. ॥૨॥

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનં

અર્ચનં વંદનં દાસ્યં સત્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥ ૧ ॥

કરૌ હરે મંદિરમાર્જનાદિષુ શર્વૌકરૌ નો કુરુતઃ સપર્યાં ॥

હવે નીચેના શ્લોકમાં અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

મૂલમ્-પરં બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સાશ્વિદાનન્દકં વૃહત્ ॥

દ્વિરૂપં તાદ્દે સર્વં સ્યાદેકં તસ્માદ્વિલક્ષણમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ-શ્રુતિ સ્મૃતિ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં શ્રી કૃષ્ણનેજ પૂર્ણાનંદ પરબ્રહ્મ કહેલા છે, અને સત્-ચિદ્ અને આનંદ જેમાં થોડો છે એવું અક્ષર બ્રહ્મ છે. અને આ અક્ષરબ્રહ્મ તે બે પ્રકારનું છે, એક જગતરૂપ અને બીજું તેથી વિલક્ષણ એટલે જ્ઞાની લોકોને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે.

વિવેચનઃ—

પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે અને અક્ષરબ્રહ્મથી એટ છે.

શ્રીકૃષ્ણ એ પરબ્રહ્મ છે, તેજ પૂર્ણાનંદ છે, અર્થાત્ તેમના આનંદની ગણતરી નથી, એવા ધણા શાસ્ત્રોનો મત છે. મૂળ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ શબ્દ લખ્યો છે તેજ સૂચવી આપે છે કે કૃષ્ણ એ ભૂતાયક છે, જ એ

આનંદ વાયક છે, આ બે શબ્દો મળી સદાનંદ—સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ વિગેરે શ્રીકૃષ્ણ જ છે. ભાગવતમાં પણ કહે છે કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્ । જેને યશોદાજીએ લાડ લડાવ્યાં છે તે શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ છે. ગીતાજીના ૧૫ મા અધ્યાયના ૧૮ મા શ્લોકમાં પણ કહ્યું છે કે:—અક્ષરાત્ અપિ ચોત્તમઃ અક્ષરબ્રહ્મથી પણ ઉત્તમ છે. વિવૃત્તિમાં વિકૃત્તેશ પ્રભુ પણ કહે છે કે અક્ષરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમથી ભુદ્ છે, કારણ કે અક્ષરબ્રહ્મને આનંદ ગણી શકાય એવો હોવાથી પુરૂષોત્તમના અગણિત આનંદ આગળ તે ન્યૂન છે.

પ્રપંચ અક્ષરબ્રહ્મમાંથી પ્રગટ થયો છે, માટે આ પ્રપંચ “જગત્” બ્રહ્મરૂપ છે—સત્ય છે. જગતના જડ પદાર્થોમાં સદંશ રહેલો છે, જીવમાં સદંશ અને ચિદંશ બે ધર્મો રહેલા છે અને અંતર્યામિમાં ત્રણે ધર્મો છે, માટેજ આ જગત્ અક્ષરબ્રહ્મનું જ કાર્ય છે એવું સ્પષ્ટ છે. બીજું અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીઓને પરમસ્થાન રૂપ છે. ઉપાસના યોગ્ય છે અને પુરાણ પુરૂષોત્તમનું સ્થાન છે. ગીતામાં પણ કહેલું છે કે:—તદ્દામ પરમં મમ । અક્ષરબ્રહ્મ એ માંડે પરમ ધામ છે. શ્રુતિમાં કહે છે કે:—તદક્ષરે પરમે વ્યોમન્ । તે પરબ્રહ્મ અક્ષરબ્રહ્મમાં વ્યાપ્ત થઈ રહે છે. વિગેરે પ્રમાણોથી ભક્તને પૂર્ણ પુરૂષોત્તમનું ધામ છે, એમ ભાસે છે. સારાંશ કે શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં અતિત છે. અક્ષરબ્રહ્મ એ જગતનું કારણ છે. અને તેનું બીજું સ્વરૂપ પુરૂષોત્તમનું સ્થાન છે, જ્ઞાનીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. ॥ ૩ ॥

મૂલમ્—અપરં તત્ર પૂર્વસ્મિન્ વાદિનો બહુધા જગુઃ ।

માયિકં સગુણં કાર્યં સ્વતંત્રં ચેતિ નકથા ॥ ૪ ॥

અર્થ—આ અક્ષરબ્રહ્મના પ્રપંચ (જગત)ને વેદમતથી

બીજા મતોમાં બહુ બહુ પ્રકારોથી વર્ણવે છે. કોઈ મતવાળા (માયાવાદી) માયિક કહે છે. કોઈ (સાંખ્ય) યુષ્માનું કાર્ય છે. એમ કહે છે. કોઈ (નૈયાયિક) ઇશ્વરનું કાર્ય છે એમ કહે છે. કોઈ (મીમાંસક) સ્વતંત્ર એટલે આવું ને આવું જગત્ પ્ર-થમથીજ છે, એવું કહે છે અને આ શિવાયના બીજા કેટલાક મતો છે. તે પોતાની મરજી મુજબ વર્ણવે છે.

વિવેચન—ગયા શ્લોકમાં અક્ષરબ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપ કહ્યાં. તેમાં જે આ જગત્ રહેલું તેમાં ધણા મનમંદ છે. જોકે આ મનોનાકેવા વિચાર છે તે સંપૂર્ણ દર્શાવવાથી ગ્રંથ મોટો થાય તેથી આપણા વિચારનું શ્રુતિ પ્રમાણથી પ્રતિપાદન કરવાથી બીજા મતોનું ખંડન થઈ જશે.

વેદનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે—આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મમાંથી પ્રગટ થયેલું છે. બ્રહ્મમય છે. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં કહે છે કે—જેનાથી આ પ્રાણિ માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થએલાં જેનાથી જીવે છે, અને જેનામાં અન્તે પ્રવેશ કરે છે, તે બ્રહ્મ છે. છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ જે આ કંઈ છે તે સત્ય છે. એમ પ્રાચીન ઋષિઓ કહે છે. “આત્મ રૂપ આ જગત્ બ્રહ્મે ઉત્પન્ન કર્યું છે” “આ સઘળું પરબ્રહ્મ સંબંધી છે. “સર્વંભુતુર્દેવં બ્રહ્મ” “સઘળું આ જગત્ બ્રહ્મરૂપ છે” વિગેરે અનેક વેદના પ્રમાણથી સિદ્ધજ થાય છે કે આ જગત્ (અક્ષર) બ્રહ્મનું કાર્ય છે. અર્થાત્ આ સઘળું જગત્ સત્ય છે. બ્રહ્મરૂપ છે, બ્રહ્મમાંથી પ્રગટ થયેલું છે. બ્રહ્મથીજ રક્ષણ કરાયેલું છે અને છેવટે બ્રહ્મમાંજ તેનો સ્થાય થાય છે. જગત્ સત્ય છે. પરંતુ સંસાર અસત્યજ છે. મિથ્યા છે. અહંતા-મમતારૂપ છે. મોહક છે તેથી જગત્ના કરતાં સંસારમાં

બહુજ ફેર છે. “માયાના ઉપાદાનથી આ જગત થયેલું” છે અને છીપોલી ઉપર ચાંદીની બ્રાન્નિ થાય છે તેવી રીતે નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં આ જગતની બ્રાન્નિ થાય છે. એમ માયાવાદી કહે છે. સત્, રજ અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણોથી જગત્ થયેલું છે. એવું સાંખ્ય શાસ્ત્રકાર કહે છે. પંચમહાભૂતોનાં ઝીણા કણો ઇશ્વરેચ્છાથી મધ્યા તેથી આ જગત્ થયું છે એવું તર્કશાસ્ત્રો કહે છે. પૂર્વમીમાંસામાં કહે છે કે આ જગત્ જેવું છે એવુંજ છે, સ્વતંત્ર છે, કોઈ કર્તા નથી, વગી આ શીવાય અનેક મતો છે તેનો વેદને માનતાજ નથી જન્મકે બૌદ્ધ, જૈન, ચાર્વાક વિગેરે માટે તેમનો વિચાર કરવાનું કારણજ નથી. સારાંશ કે-શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે. અને આ સર્વ જગત્ અક્ષરબ્રહ્મરૂપ છે અર્થાત્ અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ અન્ય મતવાળા જૂદા જૂદા પ્રકારે કહે છે. તે વેદસિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ છે, એમ આપણો સિદ્ધાન્ત વાંચ્યાથી માલૂમ પડશે. ॥ ૪ ॥

હવે આ નીચેના પ્રશ્નોકમાં ગંગાચતુર્થ દષ્ટાન્ત આપીને અક્ષરબ્રહ્મનાં જે સ્વરૂપ છે કે એક જગત્ અને બીજું જ્ઞાનીને ઉપાસનાયોગ્ય તે જે સ્વરૂપ શ્રુતિને માન્ય છે. એવું બતાવે છે.

મૂલમ્—તદેવૈતત્પ્રકારેણ ભવતીતિ શ્રુતેર્મતમ્ ॥

દ્વિરૂપં चापि गंगावज्ज्ञेयं सा जलरूपिणी ॥ ૫ ॥

“માહાત્મ્યસંયુતા નૃણાં સેવતાં મુક્તિમુક્તિદા ॥

મર્યાદામાર્ગવિધિના તથા બ્રહ્માપિ બુદ્ધ્યતામ્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—તેજ અક્ષરબ્રહ્મનું એક સ્વરૂપ પ્રપંચાત્મક

* અહિં આથી અન્ય મતોનો સારાંશ બતાવે છે. તેથી તેમાં વેદસિદ્ધાન્તથી કેટલો ફેર છે. તે સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે.

એટલે જગત્સ્વરૂપ છે, એમ શ્રુતિનો મત છે. જેમ ગંગાજીનું એક સ્વરૂપ જળરૂપે છે અને બીજું સ્વરૂપ મહાત્મ્યવાળું તીર્થરૂપે છે તે મર્યાદામાર્ગના પ્રકારથી સેવા કરનાર મનુષ્યોને ભોગ-મોક્ષ આપનાર છે તેવી રીતે અક્ષરબ્રહ્મનાં પણ બે સ્વરૂપ છે. એક જગત્સ્વરૂપે અને બીજું જ્ઞાનીને સેવવા યોગ્ય.

વિવેચન—ગંગાજીના દર્શનથી એમ સમજાતાનું છે કે—ગંગાજીનાં બે સ્વરૂપ એક જ વરસાદ આવ્યાથી જેમાં વૃદ્ધિ થાય અને તાપથી જેમાં ઘટી જાય એવું જળરૂપે આધિભૌતિક સ્વરૂપ રહેલું છે. ૨, બીજું તીર્થરૂપ છે. તેને આધ્યાત્મિક કહે છે, આ તીર્થરૂપ ગંગાજીનું સ્વરૂપ મર્યાદામાર્ગની વિધિ પ્રમાણે પૂજા કરનારને ભોગ અને મોક્ષ આપે છે.

હવે આપણે વિચાર કરીએ કે પહેલા દર્શનતરને અનુસરતું અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જગત્ છે, કેમકે ગંગાજીમાં જેમ જળ વૃદ્ધિ પામે છે. તે એટલું થાય છે તેમ જગત્માં પણ (આધિર્ભૌત-તિરોભાવથી) વૃદ્ધિ પામે છે તે એટલું પણ થાય છે. માટે અક્ષરબ્રહ્મનું એક સ્વરૂપ જગત્ છે. તે તો નક્કી સમજાયું.

હવે બીજું તીર્થરૂપ છે તેને જેમ મર્યાદામાર્ગથી પ્રકારથી સેવે છે અને ભોગ અને મોક્ષ મેળવે છે. તેવી રીતે અક્ષરબ્રહ્મના બીજા સ્વરૂપની જ્ઞાનીઓ વિગતસર કરે છે. અને તેમાંજ લય થાય છે આ દર્શન પણ મળી રહ્યું.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે—ગંગાજીનું જળ સૌ યસો ગાઉ ઉપર લઈ જઈ સ્નાન કરવામાં ફળ નથી અને જે સાક્ષાત્ ગંગાજીના પ્રતાપની અંદર સ્નાન થાય છે તેજ ફળ આપે છે જો કે સૌ યસો ગાઉ ઉપર

લઘ ગયેલું જળ ગંગાજીતું જ છે. છતાં કળથી જૂદું માલૂમ પડે છે. તેવી રીતે અક્ષરચક્ષુના જગત્સ્વરૂપની કોઈ ઉપાસના કરતું નથી-પરંતુ પ્રપંચથી જૂદા અક્ષરચક્ષુની જ ઉપાસના જ્ઞાતીઓ કરે છે. આ પ્રમાણે અક્ષરચક્ષુનાં જો સ્વરૂપ છે. એમ સારી રીતે સમજાયું.

ઉપલા શ્લોકમાં ગંગાજીના આધિભૌતિક દર્શાતથી જગત્તું સ્વરૂપ બતાવી અને આધ્યાત્મિક દર્શાતથી અક્ષરચક્ષુનું સ્વરૂપ બતાવી આગળના શ્લોકમાં આધિદૈવિક કે જે પહેલાં બંને દરતાં ઉત્તમ છે. તેના સ્વરૂપના દર્શાન્તથી ભગવાનના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ (આધિદૈવિક સ્વરૂપ) નું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—તૈવ્ર દેવતા મૂર્તિ ભક્ત્યા યા દૃશ્યતે ક્વચિત્ ॥

ગંગાયાં ચ વિશેષેણ પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે ॥ ૭ ॥

પ્રત્યક્ષા સા ન સર્વેષાં પ્રાકાશ્યં સ્યાત્તયા જલે

વિહિતાશ્ચ ફલાત્તદ્ધિ પ્રતીત્યાપિ વિશિષ્યતે ॥ ૮ ॥

અર્થ:—આધિભૌતિક ગંગાજીમાં અને આધ્યાત્મિક ગંગાજીમાં રહેલાં દેવતારૂપ ગંગાજી જ્યારે ભક્તિ અધિક થાય ત્યારે કોઈ ઠેકાણે પ્રત્યક્ષ થાય છે. જે ભક્તની “પ્રવાહથી ગંગાજી ભિન્ન નથી,” એવી બુદ્ધિ છે. અને દેવતારૂપ ગંગાજીમાં જેની બહુજ ભક્તિ છે, તેને પ્રવાહમાં દર્શન આપે છે. અન્યથા આ આધિદૈવિક ગંગાજી કંઈ સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી, તોપણ જ્યારે તેવા ભક્તને પ્રત્યક્ષ થાય તેટલા સાફ ગંગાજીમાં સ્નાનાદિક કરી સર્વ ગંગાજીમાં આધિદૈવિક

ગંગાજી રહે છે એવો ભાવ રાખવો. અને તેમાંજ તીવ્ર ઇચ્છા રાખવી. કે જેથી શાસ્ત્રમાં કહેલા ફળ કરતાં પણ અન્તઃકરણની પ્રતીતિથી બહુજ અધિકપણું મેલૂમ પડશે.

વિવેચન—આ સ્તોત્રમાં જે તીર્થસ્થળો પણ ઉત્તમ આધિદૈવિક દેવતાસ્થૂપમૂર્તિસ્વરૂપ છે તેનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે. આ સ્વરૂપ જે ભક્તને તીવ્ર ભક્તિ યોગ જ્યાં જ્યાં થાય છે. ત્યાં આગળ ભક્તને આ મૂર્તિનું દર્શન થાય છે.

દેવતાસ્થૂપ આધિદૈવિક ગંગાજીનું શ્રુતિ અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પ્રાતપાદન નીચે પ્રમાણે થાય છે.

શાસ્ત્રપ્રમાણ—શુભો વાલ્મીકી રામાયણ! ભગીરથ રાજાએ પ્રસન્ન કરી સદાત્ દર્શન કર્યા અને વરદાન મેળવ્યું હતું. અને તે વખતે શરત્ત્વનુના ચંદ્રમા જેવાં ધોળાં ચાર હાથ, મકર વાહન, શ્વેતવસ્ત્ર જેમણે ધારણ કર્યું છે. એવું મૂર્તિ સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું હતું.

પ્રત્યક્ષપ્રમાણ—ભક્તિથી ગંગાજીનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. આ ગૃહમાં કે ગંગાજીમાં તે પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. આ પ્રમાણે બન્ને પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે જેને અત્યંત ભક્તિ વધે છે. ત્યારે કાષ્ઠક ઠેકાણે તે આશ્રકવાળા ભક્તને દર્શન દેછે માટે મર્યાદામાર્ગ પ્રમાણે વિપાસના કરનારને આદર્શન થતાં ઘણાં દુર્લભ છે. કારણ કે તીવ્ર ભક્તિવાળા અને પ્રવાહમાં અને આધિદૈવિક ગંગાજીમાં જેને ભેદ બુદ્ધિ નથી એવા ભક્તને સારું દર્શન આપે છે.

આ દૃષ્ટાંતથી સમજવાનું કે જેવી રીતે ભક્તની ગંગાજીના પ્રવાહમાં અને આધિ દૈવિકમાં અમેદ બુદ્ધિ થાય છે અને તીવ્ર ભક્તિ થાય છે. ત્યારે સાક્ષાત્ ગંગાજીના મૂર્તિનાં દર્શન થાય છે.

તેવી રીતે આદેખાતા સર્વ જગત્માં ભગવાન ખીરાજે છે, ભગવાનરૂપ છે. એવી અમેદ બુદ્ધિવાળા અને આ પ્રમાણે જગત્માં ભગવાનને દેખી રહેનારા સ્નેહાતિશયવાળા ભક્તને સાડે ભગવાન પ્રકટ દર્શન આપે છે. આ દર્શન ભક્તને આધિભૌતિક અને અધ્યાત્મિક અક્ષરબ્રહ્મમાં થાય છે, માટે અક્ષરબ્રહ્મનું પણ જ્ઞાન પણ જોઇએ. માટે આ જગત્માં ભગવાનથી ભેદ બુદ્ધિ જોનારને દર્શન થતાંજ નથી. ॥ ૭ ॥

દૃષ્ટાન્ત—આ સ્વરૂપનું કાંઈ બધાંને દર્શન થતું નથી પરંતુ કોઇ વિરક્ષાભક્તનેજ થાય છે, પરંતુ જેને દર્શન ન થયાં હોય એવા ભક્તને એવું સમજવું કે મારે જેનાં દર્શન કરવાનાં છે તે આ જગમાં ખિરાજે છે, અને ઉત્તમઅધિકારીની માફક મને પણ દર્શન દેશે એમ સમજીને શાસ્ત્રમાં નિષેધ ન કરેલા સર્વ વ્યવહારો સ્નાન વિગેરે ગંગાજીમાં કરવા.

(સિદ્ધાન્ત)—આ ઉપરથી સમજવાનું કે જેમ ગંગાજી મૂર્તિરૂપે સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી, તેમ ભગવાનનું મૂર્તિ સ્વરૂપ પણ સર્વને પ્રત્યક્ષ નથી. માટે જગત્માં ભગવદ્ શાસ્ત્રમાં જેની મનાના કરી હોય એવા સર્વ વ્યવહારો જગતમાં કરવા અને તીવ્રબુદ્ધિ રાખી આ જગતમાં મારા ઉપર કૃપા થશે ત્યારે મને દર્શન થશે, એવી બુદ્ધિ રાખી સ્નેહાતિશય વધારવો કે જેથી ભગવાનનાં આધિદેવિક સ્વરૂપનાં દર્શન ભક્તને થાય છે.

(દૃષ્ટાન્ત) આ પ્રમાણે જે ગંગાજીનાં દર્શન થયાં છે તે દર્શન શાસ્ત્રમાં કહેલા ગંગાજલ દર્શન કરતાં પણ વધારે ઉત્તમ જાણવામાં આવે છે. અને સર્વજલ કરતાં આ ગંગાજલમાં તેની ઉત્તમ બુદ્ધિ થાય છે.

(સિદ્ધાન્ત) તેવીજ રીતે જેને ભગવાનનાં દર્શન ન થયાં હોય તેવા ભક્તે ભગવત્પ્રતિમામાં ભજનાદિક કરવું અને આમાંજ મને

ભગવાન્ સાક્ષાત્કાર થનાર છે, એવું માની સ્નેહાતિથય કરવો. અને ભગવદ્ભક્તમાં પણ સર્વ મનુષ્યો કરતાં ઉત્તમ બુદ્ધિ રાખવી. આ પ્રમાણે વર્તવાથી જે ભગવાનનાં પ્રગટ દર્શન થાય છે અને આનંદ પ્રગટે છે. તે આનંદ જ્ઞાનીને કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનારને મળતો નથી કારણ કે ભગવાન ભક્તિથી પૂર્ણાનંદનું દાન કરે છે ॥ ૮ ॥

આ નીચેના શ્લોકમાં ઉપર આવેલા દૃષ્ટાંતોની સિદ્ધાન્તોમાં સરખાવટ કરે છે.

**મૂલમ્—યથાજલં તથા સર્વં યથા શક્તા તથા વૃહત્
યથા દેવી તથા કૃષ્ણઃ તથાપ્યેતદિહોચ્યતે ॥ ૯ ॥**

અર્થ—જેમ દેખાતું આ પ્રવાહરૂપી ગંગાજીનું જલ તેમજ આ બધું જગત્ અને જેમ પાપાદિકને નાશ કરવામાં સમર્થ ગંગાજીનું આધ્યાત્મિક તીર્થરૂપ સ્વરૂપ તેમ સિદ્ધાન્તમાં અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જાણવું. અને જેમ દેવતા રૂપી આધિદેવિકી શ્રીગંગાજી કે જે સાક્ષાત્ પરમભક્ત-નેજ દર્શન આપે છે, તેમ અહિંઆં શ્રીકૃષ્ણ જાણવા. હવે આ આધિદેવિક વિષે અને આધિભૌતિક જગત્ વિષે લખવા વિચાર છે તે લખીએ છીએ.

વિવેચન—આ શ્લોક પૂર્વે જે ગંગાના ત્રણ સ્વરૂપના દૃષ્ટાંત આપ્યા તેને સિદ્ધાન્તમાં સ્પષ્ટ કરવા સાર મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોક કહેલો છે. આપણે તેમના દૃષ્ટાન્ત સાથેજ સિદ્ધાન્ત લખી જણાવેલો હોવાથી પિષ્ટપેપણ કરવું ઉચિત નથી. ॥ ૯ ॥

આ નીચેના શ્લોકમાં જે વિશેષ કહેવાનું છે તે કહે છે તેમાં જગત્ ત્રણ પ્રકારનું છે એવું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—જગત્ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્માવિષ્ણુશિવાસ્તતઃ

દેવતારૂપવત્પ્રોક્તાઃ બ્રહ્મણીત્યં હરિર્માતઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—જગત્તો (સત્વગુણ, રજગુણ અને તમોગુણ) ત્રણ ગુણોને લીધે ત્રણ પ્રકારનું કહેલું છે. અને તેથીજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આ ત્રણ રૂપાનુસાર દેવતા કહેલા છે. અને પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણને શાસ્ત્રમાં માનેલા છે.

વિવેચન—સત્વગુણ અને રજોગુણ અને તમોગુણ. આ ત્રણ ગુણને અનુસરી જગત્ પણ ત્રણ પ્રકારનું થયેલું છે. ભાગવતમાં કહેલું છે કે—(૫-૧૮) સત્વ રજ અને તમોગુણ એ નિર્ગુણ પરમાત્માના ગુણો છે. જગત્ કર્તાના ત્રણગુણોનો માયાએ જગત્ની ઉત્પત્તિ રિથિતિ અને પ્રલય કરવા સાર ઉપયોગમાં લીધા છે. માયા એ ભગવાનની શક્તિ છે. અને ગુણો પણ ભગવદ્દરૂપ છે. અને માયા શક્તિને વશ થઈ રહેલા છે.

ગુણના સ્વરૂપ અને તેથી જીવને બંધન ગીતાજી-૧૪

સત્વગુણ—નિર્મલ છે. પ્રકાશ છે. અને નિરાગના હેતુ છે. તેથી લોકિક સુખમાં જીવને મગ્ન કરે છે. અને લૌકિક વૈદિક ક્રિયામાં પણ પ્રેરણા કરે છે. તેથી સુખાત્મક યોનિમાં પણ બંધાવે છે. જન્મ આપે છે.

રજોગુણ—તૃષ્ણા અને સંગને વધારનાર છે અને પાપ પુણ્ય કર્મ કરાવી જીવને બંધનાર છે. **તમોગુણ—**તે ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનથી છે. સર્વ પ્રાણી-

આને મોહ કરનાર છે. પ્રમાદ, આલસ, અને ધણા પદાર્થોનો અભાવના જ્ઞાનરૂપી નિદ્રાથી જીવને બાંધનાર છે.

આ ત્રણ સત્વ, રજ, તમો ગુણોને નિયમમાં રાખવા અનુક્રમે વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, અને શંકરને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમે કર્યા છે. પુરુષોત્તમ સ્વતંત્ર છે. અને આ ત્રણ દેવોને નિયમમાં રાખનાર છે અને પુરાણ પુરુષોત્તમને આધિન આ ત્રણ દેવો પોતપોતાના ગુણોને નિયમમાં રાખે છે. શ્રી પુરુષોત્તમ અંશી છે. અને તેમના આ ત્રણ બ્રહ્માદિ દેવો અંશ છે. + તે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે બ્રહ્મા રજો ગુણનો પ્રકાશ કરી ઉત્પત્તિ વિગેરે કાર્ય કરે છે. વિષ્ણુ સત્ત્વનો પ્રકાશ કરી રક્ષારૂપી કાર્ય કરે છે. અને શિવ તામસ ગુણનો પ્રકાશ કરી પ્રત્ય વિગેરે કાર્ય કરે છે. અને શ્રી પુરુષોત્તમ તેા નિર્ગુણ, લીલા માત્ર કરે છે. બ્રહ્મણોત્થંહરિમતઃ પરંતુ બ્રહ્મમાં જેની નિદ્રા છે. જેને આ સર્વ વાસુદેવ છે એવું જ્ઞાન થ-એલું છે અને શરણાગતિ સિદ્ધ થઈ છે. શુદ્ધ અદ્વૈતનું જ્ઞાન થયું છે એવા

આ નીચેના શ્લોકમાં તે ગુણવાળા અને બ્રહ્માદિ દેવોને ભજનારા પ્રાણીઓની કામનાઓ તે તે દેવોથી મળે છે. અને ઉપર બતાવેલા ભક્તની કામના પરમાત્મા પોતેજ પૂરી કરે છે. એ કહેવામાં આવે છે. એવા ગુણાતીત જ્ઞાની ભક્તના નિયામક સાક્ષાત્ ભગવાનજ છે. બીજા બ્રહ્માદિ દેવો નથી. ॥૨૦॥

મૂલમ્—કામાચારસ્તુ લોકેસ્મિન્ બ્રહ્માદિભ્યો ન ચાન્યથા ॥

પરમાનન્દરૂપે તુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૧ ॥

+ યસ્યાહ્યા જગત્સર્વે બ્રહ્મા સૃજતિ નિત્યશઃ
વિષ્ણુઃ પાલકો નિત્ય રુદ્રઃ સંહારકસ્તથા (નારદીયપુરાણ)

અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર્વિધાયતામ્ ॥

આત્મ નિબ્રહ્મરુપે તુ છિદ્રાવ્યોમ્નીવ ચેતના ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—આ લોકની અંદર તેતે ગુણવાળા મનુષ્યોની કામના પ્રજ્ઞાદિકથી પૂર્ણ થાય છે. ખીજા કોઈથી થતી નથી. ભક્ત જનોની કામનાની પૂર્ણતાતો પરમાન્દરૂપ શ્રીકૃષ્ણથીજ થાય છે. અથવા ભક્તજનોને પોતાના હૃદયમાં ખીરાજતા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પાસેથી સર્વ પાર્થના પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગમાં શ્રી કૃષ્ણપરમાત્માથીજ સર્વ કામનાઓ અને આનન્દ મળે છે. તેથી વેદમાં કહેલા પ્રજ્ઞવાદ વડે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મામાં બુદ્ધિ સારી રીતે રાખો. જેમ કાણું-વાળી ચારણીથી આકાશમાં નાનાં નાનાં છિદ્રો જેવું માલૂમ પડે છે. તેમ જીવો પ્રજ્ઞના અંશરૂપ હોવાથી પ્રજ્ઞરૂપ જીવાત્મામાં અવિદ્યા (ચેતના-બુદ્ધિ)ની ઉપાધિથી ક્ષુદ્રત્વ, દુઃખીપણું વિગેરે અયોગ્ય ધર્મો દેખાય છે. માટે અવિદ્યાનો નાશ કરવા શ્રીકૃષ્ણમાં બુદ્ધિ રાખો.

પ્રજ્ઞાદિક દેવોથી કોની કામના પૂરણ થાય છે. ?

વિવેચન.—આપણે પહેલાં પ્રતિપાદન કરી ગયા કે પ્રજ્ઞાદિક ગુણાધિન દેવતાઓ પરબ્રહ્મના અંશ રૂપ છે. અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તે છે. જે પ્રાણી આ ત્રણ ગુણને આધિન થઈને પ્રજ્ઞાદિ દેવોની ઉપાસના કરે છે. તો તે તેમની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. આ ગુણાધિનદેવતા કરતાં ભગવાનનો ગુણાતિત ભક્ત ઉત્તમ હોય છે. તેથી તેની કામના પણ ઉત્તમ હોવાથી આ પ્રજ્ઞાદિદેવતાથી પૂર્ણ થઈ

શકતી નથી. તે બ્રહ્માદિકદેવતાઓ આ જગત સંબંધી કૃણવાળી કા-
મનાઓ પૂર્ણ કરવા શક્તિવાન છે તે પણ શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાથીજ.

**પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણથીજ ભક્તની કામનાઓની પૂર્તિ
અને પૂર્ણાનંદનું દાન થાય છે. તો પછી ભક્તને અન્યા-
શ્રય કરવાની શી જરૂર ?**

લોકમાં રહેનારા ભક્તજનોના નિયામક (ઉપરી) શ્રીકૃષ્ણજ છે
અને જેમના અંતઃકરણમાં પરમાનંદ થઇ રહ્યો છે, અને શ્રીકૃષ્ણમાંજ
જેતું મન સ્થિર છે, અને દૃઢ વિશ્વાસવાળા કે મારા મનોરથ શ્રીકૃષ્ણજ
પૂર્ણ કરનાર છે એવા ભક્તના મનોરથો શ્રીકૃષ્ણજ પૂર્ણ કરે છે એટલુંજ નહિ
પણ ભગવાન પણ તેને વશ થઇ રહે છે અહં મક્તપરાધીનઃ (હું ભક્તને-
જ આધિન છું) માં-૯-૪ આમાં અંગરીપના આખ્યાનમાં ભગવાનજ
પોતે કહે છે. અને આઠ શ્લોકથી ભક્તવત્સલતા પોતે બતાવી છે.
ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે અ. ૯-૨૨ હે અર્જુન ? જે
અનન્ય ભક્ત છે. અર્થાત્ બીજા દેવથી કૃણતી ઇચ્છા ન રાખનારા
અને માફ (શ્રીપુરોષોત્તમનું) ચિંતન કરનાર અને ભક્તિમાર્ગ પ્રમાણે
સેવા કરનાર, મારે સંબંધ રાખનારા એવા ભક્તોનો યોગક્ષેમ (સેવામાં
ઉપયોગી ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર, અલંકાર, વિગેરે સર્વ) પૂર્ણ કરું છું. અને
તેનું સંરક્ષણ પણ હુંજ કરું છું. સર્વે મદ્મક્તિયોગેન મદ્મકો લભ-
તેજ્ઞસા ॥ ભગવાનની ભક્તિ કલ્પદ્રુમ સમાન છે. ભક્તિથી સર્વ ભક્ત
મેળવી શકે છે. મૃત્યુના પાશમાંથી બચે છે. વધારે શું ? ભગવાન ભક્તોના
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ રૂપી ચારે પુરૂષાર્થો પૂર્ણ કરવા માથે
રાખે છે. ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા એટલે સુધી તિ વર્ણવે છે કે, ભગ-
વાન દાનથી તપથી, યોગથી, કે યાગથી કાઢથી પણ પ્રસન્ન થતા નથી.

પણ કેવળ ભક્તિથીજ પ્રસન્ન થાય છે. પૂર્ણ ભાગ્યવાન કૃષ્ણભક્તના હૃદયમાં સાક્ષાત્ પરમાત્મા ખીરાળો છે. પોતે વશ થઈ રહેલા છે. ત્યાં તેની કામનાઓ પોતેજ વિચાર માત્રમાં જાણી પૂર્ણ કરે છે. પરમાનન્દ ભક્તિરૂપી પાત્રમાં વર્ષાવે છે. અહસૂત્રમાં પણ ભગવાનને અનન્ય (ભક્ત) ના અધિપતિ વર્ણવેલા છે. ગૃહ, ધન, દ્રવ્ય, દેહ, પ્રાણ, સ્ત્રી, આત્મા વિગેરે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી પ્રભુની શરણાગતિમાં રહેલા ભક્તને પરબ્રહ્મ સાક્ષાત્ હૃદયસ્થાનમાં પ્રગટી રહ્યા છે. એવા ભક્તને શું અન્ય સગુણદેવોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે ? શું તેમની પાસે પ્રાર્થના કરવી કંઈ જરૂરની છે ? શું આ ભક્તને કંઈ પણ કામનાની પૂર્તિ કે આનન્દની પ્રાપ્તિમાં કંઈ ન્યૂનતા રહે છે ? કંઈ પણ નહિ. સર્વ પ્રભુજ સેવાપયોગી ધન, દ્રવ્ય, સુખ, શરીરસંપત્તિ વિગેરે સર્વ પૂર્ણ કરે છે. અને પૂર્ણાનન્દનું દાન કરતાં સાક્ષાત્ લીલોપયોગી સર્વ સંપત્તિ મળી જાય છે. વિચારો પછી આ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને અન્યાશ્રયની શી જરૂર છે ? ॥ ૧૧ ॥

આ સર્વ સિદ્ધાન્ત ઉપર સ્પષ્ટ થયું કે *બ્રહ્માદિક દેવોની ઉપાસના કરનારાઓને પણ ભગવાન તે દેવોદ્ધારા ફળ અપાવે છે અને પુષ્ટભક્તની કામના તો ભગવાનજ પોતે પૂર્ણ કરે છે. તો સધળાને ફળ આપનાર પોતેજ થયા તો પછી સાક્ષાત્ ભગવાનનીજ ભક્તિ કરવી, અને તેમાંજ બુદ્ધિ પરાવરી એજ ઉત્તમ છે. કારણ કે જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણને આધીન છે. માટે બ્રહ્મવાદથી શ્રીકૃષ્ણમાંજ મન પરાવડું જોઈએ. + બ્રહ્મવાદનું ટુંકામાં સ્વરૂપ એવું છે કે શ્રીકૃષ્ણ મૂલભુત

* ભુમ્બા. ગીતાજી, અ ૭ સ્લોક ૨૧-૨૨

+ બ્રહ્મવાદ કે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ પુષ્ટિમુધાકરના પાન ૮ થી ૩૬ મુધી વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું છે. વિશેષ જ્ઞાનમુખે એમાં જોવું

પરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ છે. અક્ષર એ એમનું ધામ છે આ સર્વ જગત્ પરબ્રહ્મના કટાક્ષથી અક્ષર બ્રહ્મમાંથી થયું છે. જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે. ભગવાન્ આ જગતમાં સત ચિત્ અને આનંદાંશથી યોગપ્રાપ્ત થઈ રહેલા છે. પરમાનન્દ શ્રી કૃષ્ણધીજ મળે છે. માટે શ્રીકૃષ્ણમાં મન પરાવયું.

÷ જીવનું સ્વરૂપ દુઃકમાં કહેવામાં આવે છે—જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે. જીવ વાળના છેડાના સોમા ભાગ જેવો આણુ છે. અવિદ્યા તેને ઊત્પન્ન કરતી નથી. પણ તેને બાંધે છે. જીવ બ્રહ્મમાંથી અભિમાંથી તણુખાતી માફક નીકળેલો છે. જીવ અનેક છે. ત્રિદંશ તેમાં મુખ્ય છે. આનંદાંશ ગુપ્ત છે. જીવ હૃદયમાં રહે છે. પરંતુ ધરના એક ખુણામાં મુકેલા દીવાથી જેમ આખા ઘરમાં અગ્નિવાળું પડી રહે છે. તેમ આખા શરીરમાં તેનું ચૈતન્ય ફેલાઈ રહે છે. શ્લોકમાં કહેવા મુજબ આકાશમાં ચારણી ધરી ભ્રમણે ત્યારે જેમ ચારણીથી ઝીણાં ઝીણાં છીદ્ર દેખાય છે. પરંતુ ચારણી બંધ લઇએ ત્યારે કંઈ પણ છીદ્ર દેખાતાં નથી. તેમ જીવમાં અવિદ્યાની ઉપાધિથી જીવમાં ક્ષુદ્રત્વ, દુઃખીપણું, ભેદપણું, પરાધીનપણું. વિગેરે માણ્યમ પડે છે. આ અવિદ્યા પંચપર્વવાળી છે. તે પાંચ પર્વવાળી વિદ્યાથી નાશ પામે ત્યારે સંસારમાં તેને જન્મમરણ વિગેરે જીવને દુઃખ રહેતું નથી. માટે શ્રીકૃષ્ણની સેવાથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી અને અવિદ્યાથી થયેલા બંધનથી જીવને છોડાવવો એ મનુષ્યાવતારનો મુખ્ય પુરૂષાર્થ છે. ॥ ૧૨ ॥

પહેલાંના શ્લોકમાં જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું અને અવિદ્યા (માયા) એ તેને બંધન કરે છે. એમ કહ્યું હવે તેને કેવી રીતે મુક્ત કરવો એ કહે છે.

÷ અને જીવનું સ્વરૂપ ૩૬ થી ૬૦ પાન સુધી છે. “પુષ્ટિસુધાકર.”

મૂલમ્—ઉપાધિનાશે વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને ॥

ગંગાતીરસ્થિતો યદ્વદેવતાં તત્ર પશ્યતિ ॥ ૧૩ ॥

તથા કૃષ્ણં પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્ જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ

અર્થ—જેમ ગંગાજીના કાંડા ઉપર બેઠેલો ગંગાજીનો ભક્ત પ્રવાહરૂપ ગંગાજીમાં આધિદૈવિક મૂર્તિરૂપી ગંગાજીનાં દર્શન ભક્તિથીજ કરે છે, તેવીજ રીતે ભક્તિથી અવિદ્યારૂપી ઉપાધિનો નાશ થયા પછી આત્મ જગત્ પ્રહ્માત્મરૂપે જાણવું. એ રૂપી જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાની પોતાને વિષે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણને પોતામાં સારી રીતે જુએ છે.

વિવેચન—અવિદ્યારૂપી ઉપાધિ જીવને લાગુ થઈ છે. તેને લીધે તેને ભગવાનનું દર્શન થઈ શકતું નથી. અવિદ્યા પાંચ પ્રકારની છે. ૧ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન ૨ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ. ૩ પ્રાણાધ્યાસ. ૪ અંતઃકરણાધ્યાસ. ૫ દેહાધ્યાસ. આ પાંચ પ્રકારની અવિદ્યાથી જીવને સંસારમાં આવડું પડે છે. (ત૦ નિ૦ ૩૨) આ ઉપાધિનો નાશ થાય છે. ત્યારે ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. વળી જ્યારે ભગવાનની ઇચ્છા થાય છે કે અમુક જીવનો ઉદ્ધાર કરવો છે. ત્યારે તે જીવ પાસે સારાં કર્મ કરાવી ગુર પાસે સારો શરણાદિકજ્ઞાનપ્રાપ્તિ અપાવી તેની અવિદ્યાનો નાશ કરે છે અને પછી અક્ષરજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારમાદ જેમ ગંગાજીમાં ગંગાજીના ભક્તને ગંગાજીનાં દર્શન થાય છે તેવી રીતે અક્ષરમાં પુરુષોત્તમનાં દર્શન થાય છે. ત્યારે કાંઈ પ્રકારની અપેક્ષા રહેતી નથી મિથ્યતે હૃદયગન્ધિઃ છિન્નતે સર્વસંશયઃ ॥ સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે. ॥

હવે સંસારી ભક્તની વ્યવસ્થા લખે છે—

મૂલમ્—સંસારી યસ્તુ ભજતે સદૂરસ્થો યથા તથા ॥

અપેક્ષિતજલાદીનામમાવાસત્ર દુઃખમાક્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—જે ભક્ત સંસારમાં આસક્ત હોય અહંતા મ-
મતાવાળો હોય, છતાં ગુરૂના ઉપદેશથી ભગવાનને ભજે
છે. તે જેમ ગંગાજીનો ભક્ત દૂર દેશમાં રહી ગંગાજીને
ભજે, પરંતુ ગંગાજીનું જળ તેને મળતું નથી. તેમ ગંગા-
જીનાં દર્શન પણ થતાં નથી. તેથી જેમ કલેશી થાય છે
તેવી રીતે ભગવાનનાં દર્શન નહિ થવાથી દુઃખી થાય છે.

વિવેચન—અહંતામમતારૂપી સંસારમાંથી નિવૃત્ત થયા વગર
ભગવાનનું ભજન કરનારને અવિદ્યારૂપી પડો નડે છે, તેથી ભગવાનના
દર્શનમાં ક્ષેશ થાય છે. દૂર દેશમાં રહી ગંગાજીના દર્શનની ઇચ્છાવા-
ળાને ગંગાજીના જળપાન કે દર્શનનો લાભ મળી શકતો નથી. એ
દષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ માત્રુમ પડશે કે સંસારી ભક્તને ભગવાનનાં દર્શન થતાં
નથી, તેથી દુઃખી થાય છે. ॥ ૧૪ ॥

હવે પુષ્ટભક્તની વ્યવસ્થા કહે છે.

મૂલમ્—તસ્માચ્છ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થો વિમુક્તઃ સર્વલોકતઃ ॥

આત્માનન્દસમુદ્રસ્થં કૃષ્ણમેવ વિચિંતયત્ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—માટે શ્રીકૃષ્ણના માર્ગમાં રહી સર્વ લોક
(સંસાર)થી મુક્ત થઈ આત્માનન્દરૂપી સમુદ્રમાં વિહાર કરતા
શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતવન કરવું. અને ભક્તિ કરવી.

વિવેચન—સંસારી ભક્તને ભગવાનનું દર્શન ન થવાથી છેવટે કલેશ થાય છે. એ વાત ગયા સ્તોકમાં આવી ગઇ. માટે સંસારમાંથી છૂટા થઈ અહંતા મમતા ઓછી કરી શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય થઈ પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણને (સેવા) ભજવા ભેદથી. સેવા ત્રણ પ્રકારની છે. તનુજ્ઞ, વિત્તજ્ઞ, અને માનસી એ પહેલાં કહી ગયા. તે પ્રમાણે માનસી સેવા સિદ્ધ થાય એમ યત્ન કરવો, વળી આપણને જે ભગવાનની લીલા ઉપર વિશેષ પ્રેમ હોય તે લીલાનું સ્વરૂપ પધરાવી વ્રજસુંદરીમાં વિનોદ કરતા શ્રીકૃષ્ણને ભજવવા આથીજ ભગવાન પૂર્ણાનન્દનું દાન કરે છે ।૧૫। હવે કનિષ્ઠ અધિકારીનું વર્ણન કરે છે.

મૂલમ્—લોકાર્થી ચેદ્વજેત્કૃણ્ણં ક્ષિપ્તો ભવતિ સર્વથા ॥

ક્ષિપ્તોપિ ચેદ્વજેત્કૃણ્ણં લોકો નશ્યતિ સર્વથા ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—લૌકિક કામનાની ઇચ્છાવાળા થઈ જો ભગવાનને ભજે તો નહીં દુઃખી થાય છે. અને લૌકથી વિરક્ત થઈ સંસારને છોડી અહંતામમતા વગરનો થઈ શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો નહીં સર્વ રીતે લોક એટલે સંસાર નાશ પામે છે.

વિવેચન—આ સ્તોકમાં કનિષ્ઠ અધિકારીનું વર્ણન કરે છે જે લૌકિક પદાર્થની ઇચ્છા રાખી અથવા પુત્ર-કલત્રાદિની મતલબવાળો થઈ શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરે તે લોકાર્થી કહેવાય છે. આ લોકાર્થીમાણસને ભગવાનનો ભજનાનન્દ મળતો નથી. પરંતુ છેવટે કલેશવાળો થાય છે. દ્રવ્યની ઇચ્છાથી સેવા કરે તો તે પણ કનિષ્ઠ અધિકારી છે. વળી દેવને હિદેશી દ્રવ્ય દે અને તેના ઉપર દેવદ્રવ્યની શુદ્ધિ ન રાખે અને પોતાના મોજશોખમાં વાપરે તે દેવલક કહેવાય છે. તે શાસ્ત્રમાં હલકા છે.

ભગવાન જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે. ત્યારે ભક્તને લૌકિક સુખ કે જે સુખથી કેવળ અહંતામમતાથી સંસાર થાય એવું સુખ આપતા નથી પરંતુ અલૌકિક આનંદ આપે છે. કે જેનાથી પૃથ્વી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સંસારી ત્રણ પ્રકારના કનિષ્ઠ ભક્તો કલ્યા. ૧ સંસારની નિવૃત્તિને ઇચ્છનાર. ૨ લોકાર્થી હોવાથી સેવામાં આગ્રહી. ૩ ત્રીજે સેવા થાય તો શું? અને ન થાય તો શું? એવો આગ્રહ વગરનો. હવે સંસારમાં કલેશ પામેલો, કુટુંબીઓના અપમાનથી વિરક્ત થઈ ગયેલો જે ભગવાનને ભજે છે તો તેને કંઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ રહેતું નથી અને લોક એટલે સંસાર નાશ પામતાં ભગવદ્દર્શન થાય છે. ॥ ૧૬ ॥

હવે મધ્યમાધિકારી પુષ્ટિમાર્ગીયભક્ત અને મર્યાદામાર્ગીય ભક્તને શું કરવું એનો વિચાર કરે છે —

મૂલમ્—જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગી તિષ્ઠેત્પૂજોત્સવાદિષુ

મર્યાદાસ્થસ્તુ ગદ્ગાયાં શ્રીભાગવતતત્પરઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને આત્મજ્ઞાન કે ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય તો શ્રી ભાગવતમાં સાવધાન થઈ શાસ્ત્રમાં કહેલી ભગવાનની પૂજા જ્યાં થતી હોય અથવા જ્યાં ભગવાનના ઉત્સવો થતા હોય ત્યાં આગળ રહેવું. મર્યાદામાર્ગીમાં રહેનારા ભક્તો જ્ઞાન ન હોય તો શ્રી ભાગવતમાં તત્પર રહી શ્રીગંગાજીના પવિત્રસ્થાનમાં જઈ રહેવું.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય મધ્યમાધિકારીને પૂજા સંગ્રહ કહ્યો છે તે ટુંકામાં અહિં જતાનાય છે. (સ્કંધ ૧૧-૩૯) પવિત્ર સ્થાનમાં રહેવું. ભગવાનમાં ચિત્ત પરાવવું. પરમભક્તનાં આચરણુને આશ્રય કરવો. ભગવત કીર્તન, ભગવાન સર્વમાં ખીરાજે છે. એવું જ્ઞાન, સર્વમાં સમાન દષ્ટિ, ક્રોધસ્પર્ધા, ઇર્ષ્યા, તિરસ્કાર વિગેરેનો ત્યાગ અને પારકા તિરસ્કારનું સહન, આ વિશ્વમાં બ્રહ્મભાવ, સર્વ કર્મ ભગવાનમાં અર્પણ, અહંતા મમતાનો ત્યાગ, અભિમાનનો ત્યાગ, સેવામાં પૂર્ણ આગ્રહ આ પ્રમાણે ભગવદ્ધર્મ પાળવા જેથી કાંઈ પ્રકારે પ્રતિબંધ વગર મધ્યમાધિકારી ઉત્તમ અધિકારી બની જાય છે. મયાંદામાર્ગીયે તો ગંગાજીના સ્થાનમાં રહી શ્રીભાગવતમાં તત્પર થવું જોઈએ. અને પવિત્ર થઈ અન્તઃકરણની શુદ્ધિ કરવી. અને પરીક્ષિતને જ્યાં સિદ્ધિ થઈ ત્યાં આગળ રહેવું એવો એને નિયમ છે. ॥ ૧૭ ॥

પૂર્વશ્લોકમાં મયાંદામાર્ગીય ભક્તને રહેવાનું સ્થાન જતાવ્યું. અને આ શ્લોક પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને રહેવાનું સ્થાન જતાવે છે.

મૂલમ્—અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે નિયામક इति स्थितिः ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનનો અનુગ્રહજ નિયમ કરનાર છે. તેથી જ્યાં આગળ ભગવાનનો અનુગ્રહ રહેવામાં થાય ત્યાં આગળ રહેવું. અમુકજ સ્થાનમાં રહેવું એવો નિયમ નથી.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તે ક્યાં રહેવું ? એના ખુલાસા સારે આ ઉત્તરાર્ધમાં કહ્યું છે કે— ભગવાન જે સ્થલમાં અનુગ્રહ કરી સજ્જે તે સ્થલમાં રહેવું. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનના અનુગ્રહજ ઉપર

સર્વ આધાર છે.—પુષ્ટિ એટલે ભગવાનનું પોષણ અને પોષણ તદનુગ્રહઃ, પોષણ એટલે ભગવાનનો અનુગ્રહ, આ અનુગ્રહ એ ભગવાનનો એક ધર્મ છે. અનુગ્રહ બે પ્રકારનો છે. એક સાધારણ અને બીજો વિશેષ. સાધારણ અનુગ્રહથી લૌકિક અથવા ભગવત્ સંબંધી જે પદાર્થોની ઇચ્છા હોય તે પૂર્ણ થાય છે જેમકે ઈન્દ્ર વિગેરે ઉપર તેવા સાધારણ અનુગ્રહથી ક્ષત્ર સિદ્ધ થયું હતું. અર્થાત્ ભગવત્સ્વરૂપ શિવાય ઇતરપદાર્થની પૂર્તિ જે અનુગ્રહથી થાય તે સામાન્ય અનુગ્રહ. અને કેવળ ભગવત્સ્વરૂપનીજ ઇચ્છા વાળાને પ્રમેયમગથી જે સ્વીકાર કરે તે વિરોધ અનુગ્રહ ! આ અનુગ્રહ પુષ્ટિભક્તિથીજ થાય છે. મર્યાદા માર્ગીયને મોક્ષની ઇચ્છા રહે છે તેથી તે પુષ્ટિ ન કહેવાય. કારણ કે ત્રાસુરે “હું મોક્ષ પણ ચાહતો નથી હું તો હું ભગવાન આપનેજ ચાહું છું.” માટે મોક્ષ કરતાં પણ પુષ્ટિ અધિક છે. મોટામાં મોટા ભક્ત બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, લક્ષ્મણ વિગેરે જે અનુગ્રહને મેળવી શક્યા હતા તે યશોદાના હાથે બંધાઈ ભગવાને પોતે ભક્તવત્સલતા બતાવી અનુગ્રહ કર્યો હતો એમ ન હોય તો સર્વત્રવ્યાપક એવા ભગવાન દોરડા (દામ) માં પણ રહેલા છે તેથી તે પોતાના સ્વરૂપથી પોતાનું બંધન શી રીતે સંભવે ? નહિજ, માટે તે અનુગ્રહ નહિ તો બીજું શું !

* પુષ્ટિમિત્ર મર્યાદા ભક્તને શું ફળ ? અને જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે. એ આ નીચેના શ્લોકથી કહે છે,—

મૂલમ—ઉભયોસ્તુ ક્રમેણૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફાલિષ્યતિ ॥

જ્ઞાનાધિકો ભક્તિમાર્ગે ઇવંતસ્માન્નિરૂપિતઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—મર્યાદામાર્ગના જ્ઞાની અને ભક્ત આ બન્ને ઉપર ભગવાનને અનુગ્રહ કરે તો પુષ્ટિમાર્ગમાં તેમનો સ્વીકાર થાય છે અને પૂર્વોક્ત (માનસીસેવા) પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મર્યાદામાર્ગમાંજ સ્થિતિ કરાવે તો મુક્તિજ મળે છે. ભજનામૃત મળતું નથી. તેથીજ જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ અધિક છે. ઉત્તમ છે. માટે આ ગ્રંથમાં ભક્તિમાર્ગનું વિવેચન કર્યું છે.

વિવેચન—એક મર્યાદામાર્ગિય જ્ઞાની અને ભક્ત આ બન્ને ઉપર ભગવાન અનુગ્રહ કરે તો તેમાં મર્યાદાનો અંશ દૂર કરી તેમનો પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવે છે અને માનસીસેવા સિદ્ધ કરાવે છે. વળી પુષ્ટિમિશ્રમર્યાદાભક્ત હોય તો તેને માનસીસેવા સિદ્ધ થઇ જાય છે. પરંતુ કેવળ મર્યાદામાં સ્થિતિવાળાને મુક્તિ મળે છે. પુષ્ટિ (અનુગ્રહ-ભક્તિ) આપતા નથી.

જ્ઞાની કરતાં ભક્ત ઉત્તમ શાથી ?

જ્ઞાનીને અક્ષરબ્રહ્મનુંજ પૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે. ભક્તને તે અક્ષર ભગવાનનું ધામ છે. એવું ગીતાજીમાં કહેવા પ્રમાણે જ્ઞાન થતાં તેમાં રહેલા પુરુષોત્તમનાં દર્શન રૂપી વિશેષ લાભ થાય છે. જ્ઞાનીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં અને અક્ષરબ્રહ્મની ઉપાસનામાં મોટો કચેશ પડે છે. જ્ઞાનીને મળતી અક્ષરપ્રાપ્તિ સાક્ષાત્ રસાનન્દરૂપ નથી, પણ મીઠું જેમ જલમાં નાંખતાં આગળી એક થઇ જાય છે. તેમ અક્ષરમાં જ્ઞાનીનો લય થાય છે. ભક્તને અક્ષર કરતાં ઉત્તમ પૂર્ણાનન્દ પરબ્રહ્મનો લાભ થાય છે; લીલા સ્વાદ મળે છે. કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ રસિકભક્ત સાથે લીલા કરવા અક્ષરબ્રહ્મનો

કનેશ દૂર કરી અસૌકિક દેહવાળા જીવનો સ્વતઃ અંગીકાર કરે છે, અને રસાત્મક આનંદ દાન કરે છે, આમાં રજ માત્ર દુઃખ ભક્તને નથી. શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણાનન્દ છે. એના આનન્દની ગણતરી નથી. અક્ષરબ્રહ્મા આનન્દની ગણતરી હોવાથી પૂર્ણાનન્દ નથી, અક્ષર પ્રકટ નથી, શ્રીકૃષ્ણ પ્રકટ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભક્તમાત્રથી મેળવી શકાય છે, અક્ષર દૃઢસ્થ છે, શ્રીકૃષ્ણ વિહાર કરે છે. અક્ષર ચક્ષુ નથી તેમ વિહાર કરવા શક્તિમાન નથી. શ્રીકૃષ્ણ આધિદેવીક છે. અક્ષરબ્રહ્મ આધ્યાત્મિક છે. માટેજ ગીતાજી ભગવાન કહે છે કે (અ. ૧૨. શ્લો. ૬. ૭) જે ભક્ત કર્મને સર્વ સાંપીને મારે આધીન થઈ, મારી સેવા કરે તો તેના સંસારમાંથી ઉદ્ધાર હું કરું છું. કારણ તેઓનું ચિત્ત મારામાંજ હોય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગના જ્ઞાની કરતાં અને ભક્તિમાર્ગનો ભક્ત ઉત્તમ છે. જેમ વેદાન્તશાસ્ત્રનો નિર્ણય છે. અને ગંગાજીના દષ્ટાન્તથી પણ સિદ્ધજ છે કે આધ્યાત્મિક અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં આધિદેવિક પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણાનન્દ રસાત્મક હોઈ ઉત્તમ છે.

ભક્તિ ના હોય તો શી દશા થાય ?

મૂલમ્—ભક્ત્યભાવે તુ તીરસ્યો યથાદુષ્ટઃ સ્વકર્મભિઃ ॥

અન્યથા ભાવમાપન્નસ્તસ્માત્સ્થાનાચ્ચ નશ્યતિ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—જેમ ગંગાજીના કાંઠા ઉપર રહેલો ગંગાજીનો ભક્ત ભક્તિ (સ્નેહ) વગરનો હોય તો પોતાના દુષ્ટ કર્મથી ભક્ત છતાં પતિત થાય છે, તેમ ભગવાનની સમક્ષ રહેતો હોય તેમ છતાં જો ભક્તિ (સ્નેહ) ન પ્રગટે તો તે પોતાના દુષ્ટ કર્મથી પતિત થાય છે. નાશ પામે છે.

વિવેચન—દૃષ્ટાન્ત—ગંગાજના કાંડા ઉપર રહેલો ભક્ત ગંગા-
જને પહેલાં તીર્થરૂપે જાણે છે. પરંતુ ભક્તિ-સ્નેહ ન થાય ત્યારે તેને પાપા-
ચરણ થાય છે પૂજ્યશુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. અને જેમ ઉત્તમ ફળ ન મળતાં
પતિત થાય છે.

સિદ્ધાન્ત—તેમજ અહિંમાં પણ ભગવાન સમિપ રહેતો હોય
છતાં સેવા વિગેરેમાં પ્રીતિ ન રાખે અને બિલકુલ સ્નેહ ન થતાં સાધારણ
શુદ્ધિ થાય એટલે પાપાચરણ કરવાની શુદ્ધિ થાય છે. કૃપાલુ ભક્ત ઉપર
ધર્મ્યાં દ્વેષ વિગેરે વૃદ્ધિ પામતાં પતિત થાય છે. નાશ પામે છે. માટેજ—

**માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદઢઃ સર્વતોધિકઃ ॥ સ્નેહો ભક્તિરિતિ-
પોક્તસ્તયા મુક્તિર્ન જ્ઞાન્યથા ॥** ભગવાનની મોટાઇ જાણી દૃઢ અધિક
સ્નેહ થાય તેજ ભક્તિ કહેવાય અને તેનાથીજ મુક્તિ થાય છે. ॥૨૦॥
મૂલમ્—एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मयागुप्तं निरूपितम्

एतद्बुद्धाविमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥

અર્થ—આ પ્રકારે ભક્તિમાર્ગીય-શાસ્ત્રીય સર્વ સિદ્ધા-
ન્તો જોડે ગુપ્ત હતા છતાં (અધિકારી સાડે) નિરૂપણ કર્ય
છે, તે આ પ્રમાણે જાણી સમજી મનુષ્ય સર્વ સંશયમાંથી
છુટે છે.

વિવેચન—ભક્તિ શિવાય અન્ય કર્તવ્ય શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ નથી.
માટે આ ગ્રંથમાં કહેલા નિયમોને સમજી આચરણમાં મુકી પ્રભુના
લીલા સ્વાદને મેળવવો એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

**इति श्रीमदाचार्यप्रणीता सिद्धान्तमुक्तावली
समाप्ता.**

શ્રીમદ્દલભાચાર્ય વિરચિતા.

ભક્તિવર્ધિની. ॥

મદાચાર્ય પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની ભક્તિ રૂપી રીતે વૃદ્ધિ પામે તેના પ્રકાર જણાવવાનો પ્રતિજ્ઞા નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

મૂલમ—યથા ભક્તિઃ પ્રવૃદ્ધાસ્યાત્ તથોપાયો નિરુપ્યતે ॥

વીજભાવે દૃઢે તુ સ્યાત્ ત્યાગાચ્છ્રવણકીર્તનાત્ ॥૧॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોની ભક્તિ જે ઉપાય કરવાથી વૃદ્ધિ પામે તે ઉપાય આ ગ્રંથમાં ખતાવવામાં આવે છે (હવે ઉપાય દર્શાવે છે કે) બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યા પછી ભગવાન જીવનો અંગીકાર કરે, એ રૂપી બીજ ભાવ દૃઢ થયા પછી અર્થાત્ સંપૂર્ણ રીતે પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવત્ પરાયણ થાય ત્યાર પછી બીજા સાધનો કરવાની શંકા મટાડીને સ્વમાર્ગીય સાધનો કે ભગવદ્ધર્મનું શ્રવણ અને ભગવદ્ ગુણોના કીર્તનથી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે.

વિવેચન—આ ગ્રંથના આરંભમાં શ્રીમદાચાર્ય દર્શાવે છે કે સર્વથી વિશ્વક્ષણ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ જે સાધનો કરવાથી વૃદ્ધિ પામે છે તે સાધનોનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં દર્શાવાય છે.

જે કે ભક્તિના ઉત્પત્તિના પ્રકારો પુરાણ વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવ્યા છે અને ભક્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી તેની સાધન કયાં શીવાય વૃદ્ધિ પામે છે. તો પછી આ ગ્રંથ રચવાનું શું કારણ? એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય પરંતુ, ભાગવતના એકાદશ સ્કંધ, દશમસ્કંધ વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવેલા સાધનોથી જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેને મર્યાદાભક્તિ કહેવામાં આવે છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિમાં તેની ગણતરી થતી નથી, કારણ કે તે ભક્તિનાં સાધનો શાસ્ત્રમાં કહેલી મર્યાદા પ્રમાણેજ કરવાં પડે છે. માટે શ્રીમદ્વાયાર્ય પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિના ઉપાયો દર્શાવવા પ્રતિજ્ઞા કરી છે વળી તે શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોને કામના શીવાય પ્રભુમાં દૃઢ પ્રેમ થાય અને લાડીક કે પૈદીક આવરણો કાંઈ પ્રતિબંધ ન કરે તેવી પુષ્ટિમાર્ગીયભક્તિ જીવોને પ્રાપ્ત થાય અને તેની વૃદ્ધિ કરવાને સ્વમાર્ગના સાધનોને ખતાવવાની ખાસ જરૂર છે કે જે સાધનોથી શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ફક્તની પ્રાપ્તિ તુરંત પ્રાપ્ત થાય. વળી આ પુષ્ટિમાર્ગીય સાધનો, ભક્તિનું સ્વરૂપ અને ભક્તિનું ફળ તે મર્યાદામાર્ગીય સાધનો, ભક્તિનું સ્વરૂપ અને ભક્તિનું ફળ વિવક્ષણ છે. એવું સમજવામાં આવે તેવી રીતે આ પુષ્ટિમાર્ગીય સાધનોનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

હવે શ્રીપુરૂષોત્તમજી મહારાજ ટીકામાં ભક્તિનું લક્ષણ અને સ્વરૂપ દર્શાવતાં લખે છે, કે ભગવાન કહે છે “કે આ જગતમાં મને વધેલી ભક્તિ સિવાય કોઈ પણ દાન, તપ, યોગ, સાંખ્ય વિગેરે સાધનો મારી પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી.” માટે શ્રીમદ્વાયાર્ય ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય એવા ઉપાયો દર્શાવે છે. વળી આ ભક્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે કે પ્રભુની મોટાઈ જાણ્યા પછી તેમાં મજબૂત અને સર્વ કરતાં વધારે રનેહ

થાય છે. તે ભક્તિ કહેવાય છે. અને તેજ ભક્તિથી મુક્તિ થાય છે. આજ ભક્તિ આ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવી છે.

હવે ઉત્તરાર્ધમાં સાધનનું નિરૂપણ દર્શાવતાં કહે છે કે—

સાધનો લગાડતાં પહેલાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને ખીજ ભાવને દૃઢ કરવો જોઈએ. આ ખીજ ભાવનું સ્વરૂપ શ્રી ગોકુળનાથજી મહારાજ એવું દર્શાવે છે કે શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય શ્રીઆચાર્યના અનુગ્રહ પૂર્વક સ્વમાર્ગની પદ્ધતિ પ્રમાણે સર્વ ભગવાનને આત્મનિવેદન કરીને અર્થાત્ બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યા પછી જ્યારે આત્મનિવેદનનું સ્વરૂપ દૃઢ થાય છે, અને ભક્ત સર્વ વસ્તુપર ભગવાનને પૂર્ણ હૃદયે જોડાડે ત્યારે ભગવાન તે જીવનો અંગીકાર કરે છે.” એ ખીજ ભાવ દૃઢ થવાનું લક્ષણ છે. આ ખીજ ભાવ દૃઢ થયા પછી ભક્ત નિરંતર ભગવાનમાં પરાયણ થઈને પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્થિતિ કરીનેજ રહે છે.

આ ખીજભાવ દૃઢ થયા પછી સ્વમાર્ગનાં સાધનોમાંજ તત્પર રહી અને ત્યાગાત્ એટલે સ્વમાર્ગીય સાધન શીવાયનાં ખીજાં સાધનોનો ત્યાગ કરી તેમજ સ્વમાર્ગીય ભગવદ્ધર્મના શ્રવણથી તથા ભગવદ્ગુણોના કીર્તનથી સ્વમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. આ શ્રવણ સ્વમાર્ગીય ગ્રંથોમાં જેવું ભગવદ્ધર્મનું નિરૂપણ કરેલું હોય તેવુંજ હોવું જોઈએ અને એ ધર્મનું શ્રવણ કર્યા પછી તે ધર્મનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી તે પ્રમાણે ખીજાને ધર્મો કહી સંભળાવવા તેનું નામ કીર્તન છે. આ સાધન રૂપ શ્રવણ અને કીર્તન કરવામાં આવે તોજ ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. શ્રી પુરુષોત્તમ મહારાજ કહે છે કે* ભગવા-

* આનું વિવેચન નિરોધકલક્ષણ નામના ગ્રંથમાં કરેલું છે. ત્યાં આગળ જોઈ લેવું.

નના સ્વરૂપ ગુણ અને લીલાની ભાવના સાથે કીર્તન કરવાથી ભક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. અર્થાત્ સ્વરૂપ, ગુણ, તથા લીલાનું જે શ્રવણ કર્યું હોય તેની ભાવના કરતાં કીર્તન કરવું. ૧.

શ્રી ગોકુળનાથજી મહારાજ આગળ ચાલતાં કહે છે કે—પહેલાં ભક્તિના ખીજની દૃઢતાનો પ્રકાર કહો તોપણ કાંઈ વખતે ખીજના કુસંગને લીધે વિદ્વેા આવવાનો સંભવ રહે છે. માટે ખીજના કુસંગોનો નાશ કરીને ભક્તિના ખીજની દૃઢતા શી રીતે થાય તે માટે ભગવાનના ભજન રૂપી ખીજે પ્રકાર આચાર્યજી કહે છે.

મૂલમ્—बीजदाढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः ॥

अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजयाश्रवणादिभिः ॥२॥

અર્થ—ઘરમાં પણ રહીને સ્વધર્મથી પોતાનું વર્તન ચલાવીને ભક્તિના ખીજની દૃઢતા કરવાનો ઉપાય નીચે પ્રમાણે કરવો. પોતાના સ્વમાર્ગના ભગવદ્ધર્મથી નિવૃત્ત થયા વગર ભગવાનની પૂજા વડે શ્રવણ કીર્તન વિગેરેથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને સેવવા જોઇએ.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં ધરમાં રહીને પુષ્ટિમાર્ગીયભક્તે ધર્મો પાળવા, એમ કહ્યું છે, તેનું કારણ એજ કે ભગવત્સેવા ભજન વિગેરે કરવાનું મુખ્ય કર્મ ધરમાં રહેવા શીવાય બની શકતું નથી, તેથી ધરમાં રહીને ભજન કરવું. સ્વધર્મથી પોતાનું વર્તન ચલાવવું, એમાં સ્વધર્મથી વર્ણશ્રમનાં ધર્મો ન સમજવા પરંતુ ભક્તિમાર્ગનાં ધર્મોથીજ વર્તન

કરવું. કેમકે વર્ણાશ્રમના ધર્મો તો જાતિ પ્રમાણે પળગેજાજ છે, માટે શ્રીમદ્વાચાર્યજી પણ કહે છે કે શક્તિ પ્રમાણેજ જરૂર વર્ણાશ્રમના ધર્મો પાળવા, તેથી આ ઠેકાણે ભક્તિમાર્ગીય ધર્મો સમજવા, જેમકે સ્વધર્મ એવો શબ્દ છે, સ્વ એટલે આત્મા સંબંધી (વર્ણાશ્રમ સિવાયના) પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મો એવો અર્થ થાય છે. હવે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા શીવાય સેવા-પયોગી પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યે વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોના શેખરરૂપ ભાવનાવાળી પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રેમરૂપ સેવાનો પ્રકાર બાંધ્યો છે. તે પ્રમાણે સવારે મંગળાથી આરંભી રાજભોગ પર્યંત અને ઉત્થાપનથી શયન સુધી દીનના પૂર્વક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની પ્રેમપૂર્વક ઋતુ પ્રમાણે સેવા કરવી. આ સેવામાં ભગવાનના સ્વરૂપને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ માનવા, સમાગમ વિરહ રાખવો, સેવક છું, એવી ભાવના રાખવી. આ પ્રકારે વસ્ત્ર આભરણ કીર્તન નમન નૈવેદ્ય ચંદન વિગેરથી પ્રભુની સેવા કરવાથી નવ પ્રકારની શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સહય અને આત્મનિવેદન. આ પ્રમાણેની નવ પ્રકારની ભક્તિ આવી જાય છે. આ પ્રકારે સેવા કર્યા પછી અચતાવખતમાં બીજાનો દુઃસંગ થાય નહિ તેટલા સારૂ શ્રવણ વિગેરે નવ પ્રકારની સેવા કરવી. એમ આજ્ઞા કરી છે.

આ બીજા શ્લોકમાં ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સેવા કરવાથી અને શ્રવણ વિગેરેથી નવ પ્રકાર ભક્તિ કરવાથી (ભગવાનમાં અત્યંત પ્રેમરૂપી) પુષ્ટિમાર્ગીય બીજા દૃઢ થાય છે, એવું સૂચવ્યું ॥૨॥

મૂલમ્—વ્યાવૃત્તોઽપિ હરૌ ચિત્તં શ્રવણાદૌ યતેત્ સદા ॥

તત્તઃ પ્રેમ તથાસાક્તિર્વ્યસનં ચ યદા ભવેત્ ॥૩॥

બીજં તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢં યન્નાપિ નશ્યતિ ॥

અર્થ—(સેવામાં મદદગાર સ્ત્રી વિગેરે સાધનો ન મળી આવ્યાં હોય અને બીજા શ્રદ્ધાકર્તામાં ખતાવ્યા મુજબ સેવા કરવામાં અસક્ત નિવડે તો) અને તેથી જુદા પ્રકારના વ્યવસાય (કાર્ય પ્રવૃત્તિ)માં રોકાઈ જવાય ખરું, પરંતુ તેમાંથી એકદમ છુટા થઈને શ્રીહરિમાંજ ચિત્ત લગાડીને શ્રવણ વિગેરે નવ પ્રકારની લક્ષિત માટે જરૂર યત્ન કરવો. આ પ્રમાણે યત્ન કરતાં કરતાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. અર્થાત્ સ્નેહનો અંકુર થાય છે. આ સ્નેહ પછી આસક્તિ થાય છે (આ આસક્તિથી ચિત્ત પ્રભુમાં લાગીને તેમાંજ તત્પર પડેલું રહે છે.) ત્યારે પ્રભુમાં લક્ષતને વ્યસન થાય છે. (આ વ્યસનથી લક્ષિત પ્રભુ શીવાય ગોપિકાઓની માફક બીજે કંઈ રહી શકતો નથી,) આ પ્રમાણે વ્યસન થવાથી બીજા દૃઢ થાય છે. કે જે દૃઢ બીજા કોઈ પણ પ્રકારે ખસતું નથી. ॥

વિવેચન—શ્રી ગોકુળનાથજી મહારાજ જણાવે છે કે સેવાનાં સાધનો વગરનો જે લક્ષિત હોય તેણે પ્રભુકથાશ્રવણ વિગેરેમાં યત્ન કરવો. આ પ્રમાણે શ્રવણાદિક સાધનો કર્યાથી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. પ્રેમ પછી આસક્તિ અને આસક્તિ પછી વ્યસન થાય છે. અર્થાત્ જેમ ગોપિકાઓને ભગવાનનું વ્યસન લાગેલું હતું અને તેથી તેમને ભગવાન સિવાય એક ક્ષણ પણ રહી શકાતું નહતું, તેની માફક જ્યારે પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે, ત્યારે લક્ષિતને પ્રભુ શીવાય બીજું કંઈ પણ આનંદવાળું લાગતું નથી. આ પ્રમાણે વ્યસન થવાથી બીજાનાવ દૃઢ

થાય છે અર્થાત્ પહેલાં શ્લોકમાં બીજાભાવનો અર્થ બતાવ્યા મુજબ આત્મનિવેદનથી પ્રભુએ જીવનો કરેલો અંગીકાર રૂપી બીજાભાવ કદાપિ નાશ પામતો નથી. આ શ્લોકનો સારાંશ દર્શાવતાં શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ લખે છે કે જે ભક્તને સેવાનાં સાધનો હોય તેણે સેવા અને શ્રવણ બંને કરવાં અને જેમને સેવાનાં સાધનો નથી, તેમણે શ્રવણ વિગેરેમાં યત્ન કરી સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થએલી ઇન્દ્રિયો, સર્વ વસ્તુઓ અને ચિત્ત ભગવાનમાંજ ભેડવાં. તેનાથીજ બીજ દદ થશે. ॥ ૩ ॥

આ આવતા ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં શ્રીગોકુળનાયજી જણાવે છે કે—ભગવાનમાં પ્રીતિ વિગેરે ઉત્તમ યવામાં ત્રણ કારણો આડાં આવે છે. ૧ ભગવાન શિવાયના પદાર્થોમાં સ્નેહ. ૨ ગૃહમાં આસક્તિ અને ૩ ભગવાન શિવાય એકક્ષણ પણ ગાળવી. આ ત્રણ પ્રકારના વિધેનો નાશ કરવા સાર ત્રણ પ્રકારના ઉપાયો નીચેના શ્લોકથી જણાવે છે—

મૂલમ્—સ્નેહાદ્રાગવિનાશઃ સ્યાદાસક્તયા સ્યાદ્ ગૃહારુચિઃ ॥

ગૃહસ્થાનાં વાધકત્વમ્ અનાત્મત્વં ચ માસતે ॥

યદાસ્યાદ્વચસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્તદૈવ હિ ॥૨॥

અર્થ—પ્રભુમાં સ્નેહનો અંકુર થાય છે, ત્યારે ભગવાન શિવાય ઇતર પદાર્થોમાંથી સ્નેહ નાશ પામે છે. અને ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે અર્થાત્ પ્રભુમાં દદ પ્રેમભાવ આવે છે; ત્યારે ઘરની અંદર રહેલી આસક્તિનો નાશ છે. ભગવાનમાં આસક્તિ થવાથી ઘરની અંદર રહેલાં સર્વ પુત્ર દિક્રા જે પોતાના જેવા ભાવવાળા ના હોય તો આ ભારા

સરખાં ભાવવાળાં સ્ત્રી પુત્રાદિક નથી. માટે મારા ભગવદ્-ભાવને બાધ કરનારાં છે, એવું ભક્તને સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે. અને અમુક ભગવદ્દીય નથી અને અમુક ભગવદ્દીય છે. એવું સ્પષ્ટ ભાન થાય છે (તેથી ભગવદ્દીયોમાં તે ભક્તને ભગવાન પાણું ભાસે છે.) અને આમ કરતાં પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે ત્યારે તે કૃતાર્થ થઈ જાય છે.

વિવેચન—ઉપર કહ્યું કે ત્રણ પ્રકારનાં વિધો પ્રભુને સ્નેહ થવામાં આડાં આવે છે. તે વિધોના નાશ કરવાના ઉપાયો દર્શાવતાં કહે કે ત્રવણાદિક સાધનો કરી અને પ્રભુની સેના કરીને પ્રભુમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન કરવો. તેથી ભગવાન શીવાય ધતર વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ નાશ પામશે, અને પછી તે પ્રેમ દૃઢ થાય ત્યારે પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે આ આસક્તિથી ધરતી આસક્તિ નીચેના બે કારણોથી બંધ થાય છે

૧—ધરમાં રહેનારા સ્ત્રી પુત્રાદિક ને પોતાના સરખા ભાવ વાળાં ન હોય તોતે મારા ભાવને નાશ કરશે એવું ભક્ત સમજે છે તેથી તેમનો સંબંધ ન રાખતાં તેમના ઉપર અગ્રંથી કરે છે

૨—ઉપર પ્રમાણે પોતાના સરખાં ભાવ વગરનાં સ્ત્રી પુત્રાદિક હોવાથી તેમના ઉપર પોતાપણાનું અભિમાન ભક્તોને રહેતું નથી. કેમકે તેનું ચિત્ત ભગવાનમાંજ હોવાથી ભગવાનમાંજ પોતાપણાનો ભાવ રાખે છે અને ભગવાનના સંબંધ વાળા ભગવદ્દીયોમાંજ પણ પોતાપણાનો ભાવ રાખે છે. તેથી ને સ્ત્રી પુત્રાદિક વિગેરે જે કાંઈ ભગવદ્દીય હોય અને પ્રભુમાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવ વાળા હોય તોજ તેમાં પોતાપણાનું ભાન રાખે છે.

૩—આ પ્રમાણેનું વર્તન કરતાં પ્રભુમાં અધિકાધિક પ્રેમ થાય ત્યારે ભક્તને વ્યસન થાય છે. ત્યારે ભગવાનના પ્રગટ દર્શન શીવાય તથા તેમના

સંબંધ વગર આ ભક્ત જરા પણ રહી શકતો નથી. આ વ્યસન પ્રાપ્ત થતાં તે કૃતાર્થ થાય છે. અર્થાત્ સર્વોદ્દૃષ્ટ એવું પ્રભુસંબંધ રૂપી ઇષ્ટકૃણ તે ભક્તને મળી જાય છે. ॥ ૫ ॥

આ નીચેના શ્લોકમાં શ્રીગોકુળનાથજી મહારાજ જણાવે છે. કે હિપરના શ્લોકમાં કહેવા મુજબ જે ભક્તને પ્રભુવ્યસન પ્રાપ્ત થયું હોય તે ભક્તોની યોગ્યતા ખતાવી તેમભાવ અને કૃણ પણ ખતાવ્યું હોવે આ શ્લોકમાં તેવા વ્યસન વાળા ભક્તની શી વ્યવસ્થા થાય છે તે ખતાવે છે—

મૂલમ્—તાદૃશસ્યાપિ સતતં ગૃહસ્થાનં વિનાશકમ્ ॥

ત્યાગં કૃત્વા યતેન્નસ્તુ તદર્થાર્થૈકમાનસઃ ॥૬॥

લભતે સુદૃઢાં ભક્તિં સર્વતોડ્ડપ્યધિકાં પરામ્ ॥

અર્થ—જે માણસની અવસ્થા પ્રભુમાં વ્યસનમાં પ્રાપ્ત થવા સુધી આવી છે, તે માણસને ઘરની અંદર સ્થાન કરી હંમેશાં રહેવું એ નહિ તેને પ્રભુ સંબંધી ભાવનો નાશ કરનાર છે. માટે ઘરનો ત્યાગ કરીને ભગવાન માટેજ પોતાના મનને રાખનારા થઇને રહે અને યત્ન કરે તો તે પરમ ભક્ત મજબુત અને સર્વ કરતાં અધિક પરા ભક્તિને મેળવે છે. ॥

વિવેચન—જે ભક્ત ને પ્રભુ સંબંધી વ્યસન લાગેલું છે. તે પરમભક્તને ઘરમાંજ રહેવાથી તેને પોતાના સરખા ભાવવાળા સત્સંગનો લાભ મળી શકતો નથી, તેથી હિમત્ર થએલા પ્રભુસંબંધી ભાવ નાશ પામે છે. કેમકે ભગવદ્ભાવ વગરનાનો સંગ થવાથી તેના થએલા

ભાવ નાશ પામે છે. માટે ધરમાંથી નીકળીને તે ભક્તે પ્રભુ સંબંધનો યત્ન કરવો. નકામો વખત ગુમાવવો નહિ.

અને ભગવાનને માટેજ મનને ધારણ કરનારા થવું જોઈએ અને ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરવો. આ યત્ન કરવાથી સુદૃઢ અંટલે અત્યંત દૃઢ સર્વથી પણ અધિક સર્વાત્મભાવ રૂપી ભક્તિ કે જે સાક્ષાત્ સ્વરૂપના અનુભવના રૂળને આપનારી છે તેવી ભક્તિને મેળવે છે. આ ભક્તિ સાલોક્યાદિ ચાર પ્રકારની મુક્તિ કરતાં ખુબુ શ્રેષ્ઠ છે. આજ પરાભક્તિ કહેવાય છે. આ પરાભક્તિ મેળવવા સારૂ શ્રી પુરુષોત્તમ મહારાજના કહેવા મુજબ સ્ત્રીઓ અને સ્ત્રીઓના સંગથી અથવા તે સ્ત્રીઓના સંગ કરનારાઓના સંગ કરવાથી જેવો કલેશ અને બંધ થાય છે, તેવો કલેશ અને બંધ બીજા પ્રસંગોથી થતો નથી, માટે ધરનો ત્યાગ કરીનેજ ભાવવાળા ભક્તે મનને પ્રભુ પરાયણ કરીને ભગવાનમાં જ્યાં મન સ્થિર થાય એવી પવિત્ર જગ્યા ઉપર જઈ પરમ ભગવદીયોના સંગમાંજ વખત ગાળવો જોઈએ. ॥ ૬ ॥

હવે આગળ શ્રીગોકુળનાથજી મહારાજ કહે છે કે—ભક્તિ માર્ગનું અનુકરણ કરનાર કોઈપણ ભક્ત આગળ કહેલા ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજ્યા શીવાય. અને વ્યસન સુધીની પાત્રતાને પામ્યો ન હોય છતાં હુંપણુ ગૃહનો ત્યાગ કરીને ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે યત્ન કરીશ એમ સમજી વગર વિચારે અને અધિકાર વગર ગૃહનો ત્યાગ કરેતો તેને ખુબુજ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે એવું આ સાતમા શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરે છે—

મૂલમ્—ત્યાગે વાધકભૂયસ્ત્વં દુઃસંસર્ગાત્ તથાન્નતઃ ॥૭॥

• અર્થ—ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર જો ગૃહત્યાગ કરવામાં આવે તો તેને દુષ્ટ માણસોનો સંબંધ થવાથી.

(અને ગૃહનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી) તેને અન્ન ને સારૂં અહિતહીં રખવું પડે છે અને તેથી અપ્રસાદી અન્ન ખાવાથી તેને અનેક પ્રકારના દોષો પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—ઉપર કહીગયા કે પ્રભુના વ્યસનપર્યંત જે ભક્તની સ્થિતિ રહેતી છે, તેથી નાશ ન થાય એવું ભક્તિનું બીજ દૃઢ થયું છે એવા ભક્તનેજ ગૃહનો ત્યાગ કરવાનો છે તેથી તેને બાધ થતો નથી. પરંતુ ઉપર કહેવા મુજબ વ્યસન સ્થિતિને ના પહોંચેલો હોય એવો ત્યાગનું સ્વરૂપ સમજ્યા શીવાયનો સાધારણ ભક્ત જે ઘરનો ત્યાગ કરે તો તેને કૃણસિદ્ધિ થતી નથી. કારણ કે પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે ત્યારે તે ભગવદ્ભાવ વગરનાઓને ઓળખી શકે છે, તેથી તેની સાધારણ ભક્તની ભગવાનમાં આસક્તિ નહિ હોવાથી તે ભગવદીયોને ઓળખી શકતો નથી, તેથી તેને પોતાના સરખા સાધારણ ભક્ત અને કેટલાક દુષ્ટજનોનો સમાગમ થવાથી તેનો સાધારણ ભાવ નાશપામે છે. અતે ભીક્ષાસારૂ અન્નનને ઓળખતાં સર્વત્ર પ્રાસાદીજળ. અન્ન વિગેરે નહીં મળી શકવાથી અપ્રસાદીનો ઉપયોગ કરે તેથી તેની બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. અને બહિર્મુખ થાય છે ॥૭॥

મહારાજશ્રી કહે છે કે ઉપર પ્રમાણે જે અધિકાર વગરનાઓને ગૃહત્યાગ કરવાનો નિષેધ કર્યો. તે ભક્તે કેવી રીતે વર્તવું તે નીચેના શ્લોકમાં કહે છે.

મૂલમ્—અતઃ સ્થેયં હરિસ્થાને તર્દાયૈઃ સહ તત્પરૈઃ ॥

અદુરે વિપ્રકર્ષે વા યથા ચિત્તં ન દુષ્યતિ ॥૮॥

અર્થ—જે હીન અધિકારવાળા ભક્તોને ઘરનો ત્યાગ

કરવા વાસ્તે નિષેધ કરેલો છે. અર્થાત્ અધિકાર વગરના ભક્તે ધરનો ત્યાગ ન કરવો, એવું જે પહેલાં કહ્યું તે અન-ધિકાર વગરના ભક્તે શ્રી ભગવાનમાં પરાયણ એવા ભગવ-દીયો પાસે રહેવું કે જ્યાં સેવા વિગેરે પ્રકાર સારો ચાહે છે, તે ભગવત્ સ્થાનમાં બહુ દૂર ન પડે અર્થાત્ કંઈક છેટે આપણા મનમાં બહુ પરિચરયથી તેમના ઉપર દોષ ન આવે અને તેમના ચિત્તમાં આપણા ઉપર દોષ દ્રષ્ટિ ન થાય, એવી રીતે ભગવદીયો પાસે રહેવું.

વિવેચન—ભક્તિવાળો પણ અધિકાર વગરનો જે ભક્ત હોય તેણે પ્રભુના ઉત્તમ સ્થાન શ્રીજી જેવામાં જઈને રહેવું. અને ત્યાં ભગ-વાનમાં તત્પર રહેનારા ભગવત્સેવા અને ભગવદ્ગુણ ગાનારા ભક્તો સાથે રહેવું. આ પ્રમાણે કરવાથી ભક્તિનો નાશ થતો નથી. વળી શ્લોકમાં થોડેક છેટે રહેવું એવું કહ્યું છે તેનું કારણ એવું છે કે ભગવ-દીયની અત્યંત પાસેજ હમેશાં જો રહે તો હીનાધિકારીના મગજમાં ભગવદીયોની મોટાઈ રહે નહિ માટે જરા દૂર વાસ કરી ઘણાખરો સમય તેમના સંગમાંજ ગાળવો. અને તેમાં મુખ્ય એ જળવવું કે ભગવદીયો ઉપર આપણી દુષ્ટબુદ્ધિ થઈ ચિત્ત દુઃખ ન થાય અને ભગવદીયોનું આપણા ઉપર ચિત્ત દુગિત થઈ દોષ દ્રષ્ટિ ન થાય, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કારણ કે તેમ થવાથી ભગવદ્ ધર્મનો ખોષ થતો અટકે છે, અને ભગવાનથી બહિર્મુખ થકવાય છે. માટે ભગવદીયોના સંગમાં નિર્દોષપણાથી રહેવાય એમ કરવું આ ભગવદીયના સંગ દુષ્ટ સંગનો નાશ થાય છે અને અન્નાદિકમાં અપ્રસાદીનો દોષ આવતો નથી, કારણ કે ભગવદીયોમાં પ્રસાદી વસ્તુનો ઉગ્રયોગ થાય છે. ॥૮॥

હવે આગળ કહે કે—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત જે સેવા અને કથામાં આસક્ત હોય તેને આ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ફળની સિદ્ધિ થાય છે એમ શ્રીમદ્વાયાર્થ દર્શાવે છે

મૂલમ્—સેવાયાં વા કથાયાં વા યસ્યાસક્તિર્દૃઢા ભવેત્ ॥

યાવજ્જીવં તસ્ય નાશો નકાર્પીતિ મતિમેમ ॥૧॥

અર્થ—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં અથવા તો ભગવત્કથામાં જે ભક્તની જીવન પર્યંત દૃઢ આસક્તિ રહેલી હોય, તો તે ભક્તિની કોઈ ઠેકાણે ખરાબી થતી નથી. એવો મારો ખાસ અભિપ્રાય છે.

વિવેચન—શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય અને શ્રીઆચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલા સેવાના પ્રકાર થી સેવા કરવામાં અને સેવા સંપૂર્ણ થયા બાદ બાકીના વખતમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવાનની લીલાની કથામાં જે ભક્તને સંપૂર્ણ આસક્તિ હોય અને ચિત્તની દૃઢતાપૂર્વક જેનો દૃઢ આચર્ય પ્રભુમાં જીવન પર્યંત બંધાય તો તેનો કોઈ દેશમાં કે કાલમાં ખરાબી એટલે અધ-મતા પ્રાપ્ત થતી નથી. સેવા અને કથા એવા બે શબ્દો શ્લોકમાં લખેલ હોવાથી મનમાંથી ભગવદ્દીક્ષાથી જેમાં આસક્તિ થાય તે આસક્તિ પરમ ફળને આપનારી છે. પરંતુ તે આસક્તિ જન્મ પર્યંતની હોવી જોઈએ. આમાં ફળની પ્રાપ્તિ તુરત થાય છે. એવું શ્રીમદ્વાયાર્થ પોતાનો મત દર્શાવે છે. ॥ ૯ ॥

આ નીચેના શ્લોકમાં જણાવે છે કે કોઈ સાધારણ અજ્ઞાણ ભક્ત સામા બીજા કોઈ ભક્તને સેવામાં અસક્ત અને કથામાં પ્રેમવાળો

જેઘને પોતે પણ ફક્ત ઉત્સાહથીજ દેખા દેખી સેવા ત્યાગ કરી સ્મરણ કરવાને ઉત્સાહ ધરાવી ગૃહત્યાગ કરે ન એકાન્ત વાસની ઇચ્છા રાખે તો તેમાં બાધ થાય છે. આ બાધનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

મૂલમ્—બાધસંભાવનાયાન્તુ નૈકાન્તે વાસ ઇચ્ચતે ॥

હરિસ્તુ સર્વતોરક્ષાં કરિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥૧૦॥

અર્થ—કોઈ પણ સંસારિક કારણથી સેવામાં બાધ આવતો હોય (તેથી પોતાને સેવામાં અશક્ત માની ભગવાનના સ્મરણ સાડે) એકાન્તમાં સ્મરણ કરવા વાસનો વિચાર કરે તો તે આ ભક્તને ઈષ્ટ નથી. (કારણ કે એકાન્ત વાસ ટીકામાં કહેવા મુજબ અયોગ્ય ગણ્યો છે) માટે સેવાનો ત્યાગ કર્યા શીવાય સેવામાંજ તત્પર રહેવું કેમકે ભગવાન આ તરફ રક્ષણ કરશે એમાં સંશય નથી.

વિવેચન—કોઈ માણસ માનસિક ફિકરથી અથવા તો સંસારિક ભોગમાં આસક્તિને લીધે સેવામાં બાધ આવતો જેઘને ધરને ત્યાગ કરીને એકાન્તમાં ભગવાનના નામ સ્મરણ કરવા સાડે રહેવા માગે તો એ તેની એકાન્તની સ્થિતિ પ્રસંદ કરવા લાયક નથી કારણ કે સેવાનો ત્યાગ કરીને જે સ્મરણ વિગેરે કરવાતું છે, તેની એકાન્ત સ્થિતિ કરવાની શ્રીમદ્વાચાર્યજી મના કરે છે. માટે જે ભક્તને સેવામાં અડચણ આવતી હોય તો પણ માણસે સેવાની દૃઢતા ન છોડવી. ગમે તેટલી અડચણો આવતી હોય તે સહન કરીને સેવામાંજ તત્પર રહે તો ભગવાન પોતાના ભક્તનો સેવામાં આગ્રહ જેઘને પોતાની શક્તિથી ભક્તની માનસિક ફિકર વિગેરે સંસારિક વૈદિક વિગેરે સર્વ અડચણો દૂર કરીને

સેવાનીજ સંપત્તિ પૂરી પાડે છે. માટે જરા પણ સંશય રાખ્યા શીવાય સેવામાંજ તત્પર રહીને ભગવત્સમરણ વિગેરે કરવાં. સેવાનો ત્યાગ કરવો નહિ. ॥ ૧૦ ॥

ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् ॥

य एतत्समधीयीत तस्यापि स्याद्दृढारतिः ॥११॥

અર્થ—આ પ્રમાણે છાના તત્ત્વવાળું ભગવાનમાં ભક્તિ વધવા નાઉપાયવાળું શાસ્ત્ર નિરૂપણ કર્યું. આ શાસ્ત્રને જાણે છે. તેને પણ ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં કૃતિ શબ્દ સમાપ્તિને સૂચવે છે, આ પ્રમાણે શ્રીપુરુષોત્તમની ભક્તિને, વધારવાની શિખામણ આપનાર આ શાસ્ત્ર છે. એમ સિદ્ધકર્યું. આ શાસ્ત્ર ફક્ત વેદવ્યાથી માત્રુમ પડતું નથી. પરંતુ આચરણમાં મુકી અનુભવ લેવાથીજ આ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ યથાર્થ સિદ્ધ થાય છે. અને આ શાસ્ત્રનો શબ્દાર્થ અને તેના સિદ્ધાન્તોના જ્ઞાન પૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે અને તેજ પ્રમાણે પાઠ કરવામાં આવે તો અંતઃકરણના દોષો નિવૃત્ત થઈને આ માર્ગના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. અને તેથી શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાનમાં દૃઢ ચિત્ત થાય છે. માટે અર્થ અને જ્ઞાન પૂર્વક પાઠ કરવો ઉચિત છે.

इति श्रीमदाचार्य विरचिता भक्तिवर्धिनी समाप्ता.

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો

નવરત્ન ગ્રંથ.

ગ્રંથના નવ શ્લોકો છે, તે ખરેખર નવ રત્ન ખરોખર છે. દ્રવ્ય ઉપર મમતાવાળો જેમ રત્નને સંભાળીને રાખે છે. તેમ આ નવ શ્લોકોરૂપી રત્નોનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી, સંભાળવું એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. એવો ભાવ નિકળે છે.

પ્રકાશમાં જણાવે છે કે ભગવાન ભક્તને સર્વ પદાર્થો પૂર્ણ કરે છે અને તેનું રક્ષણ કરે છે. યોગક્ષેમં વહામ્યહં, એમ ગીતામાં કહ્યું છે. તો પછી ભક્તને ચિન્તા હિત્યન્ન થવાનું પ્રયોજન શું રહ્યું?

વાદી કહે છે કે એક ચિન્તા છે જીવ્યા કે-આત્મનિવેદન કરેલાઓનેજ સેવામાં અધિકાર હોય છે. નહિ કે બીજાઓને ત્યારે આત્મનિવેદન કરેલાને આ લોક કે પરલોકનું કંઈ પણ વસ્તુ સમર્પ્યા શીવાય બાકી રહેતીજ નથી જો આ પ્રમાણે સર્વ ભગવાનનું થાય તો દેહનિર્વાહ શાથી કરવો? એમ સહજ શંકા થાય છે. ભગવાનની આજ્ઞા શીવાય ભગવાનનું વાપરવું એ શું યોગ્ય કહેવાય ! અને આજ્ઞા પણ શી રીતે જાણવી ! ધારો કે આજ્ઞા થાય પણ ભગવાનનું થયું એટલે શીરીતે વપરાયજ? ત્યારે શું નિવેદન કર્યા શીવાયની વસ્તુ વાપરવી ? નહિ. નહિ. એતો

મહાન દોષ. ચોખ્ખી મહાપ્રભુની મનાજ છે કે ભગવાન ને નિવેદન કર્યા શીવાયની વસ્તુ ઉપયોગમાં લેવીજ નહિ, આવા પ્રસંગમાં દેહ ધારણ કરવાનું નિર્વાહ ન રહેવાથી ભજન પણ થવું મુશ્કેલ; અને છેવટે માર્ગનો ઉચ્છેદ થવા સંભવ ઉપર આવેશે ? આ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન સાંભળો.

ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં જુઓ. સ્ત્રી ધન, પુત્ર, ગૃહ, પ્રાણુ, વિગેરે ભગવાનને અર્પણ કરવું કે જેનાથી ભક્તિઉત્પન્ન થાયછે આ પ્રમાણે આત્મનિવેદનની જરૂર જતાવી આપેછે. જેવી રીતે બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રી વૈશ્યનો વૈધિક કર્મમાં અધિકાર ઉપવીત સંસ્કારથી થાયછે, તેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના ભજનનો અધિકાર આત્મનિવેદનથીજ થાય છે. માટે નિવેદન કર્યા પછી જેટલી વસ્તુની ખાસ જરૂર હોય તેટલી નિવેદન કરેલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લેવી. માટેજ વિવાહ પછી સ્ત્રીનું પણ પ્રભુને નિવેદન કરવામાં આવે છે અને પુત્રાદિકનું પણ નિવેદન કરવું પડેછે.

*દાન અને નિવેદનમાં બહુ તફાવત છે દાન કરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ લેવો તેમાં શાસ્ત્રની મના છે, પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રભુને આત્મનિવેદન કરીને પ્રસાદી કરેલા પદાર્થોને વાપરવામાં દોષનો લેશ પણ નથી.

જે નિવેદન કરેલી વસ્તુનો બાધ હોય તો ભગવાનના પ્રસાદી થયેલા અન્ન-વસ્ત્ર-ગળ-અલંકાર વિગેરે સર્વ નિવેદન કરેલાં વાપરવાં એમ આજ્ઞા કરે નહીં જે વસ્તુ ભગવાનને નિવેદન થઇને ભગવાનને વાસ્તે તેનો ઉપયોગ થયો તેથી આ ભગવતપ્રસાદી છે એમ માની એ પવીત્ર વસ્તુ ઉપયોગ કરવામાં કંઇ પણ બાધ નથી. “ ઉચ્છિષ્ટ

* જુઓ પુષ્ટિસુધાકર પાન. ૭૬ અને સિંધાંતરહસ્ય—શ્લોક. ૫ માના. વિવેચનમાં.

મોજિનો દાસાસ્તવ માયાં જયેમહિ” વિગેરે પ્રમાણેથી જણાવે છે કે રસીક ભક્તની પવિત્રતામાં પુરતિ થતાં ભગવાનની માયાને પણ છતી જાય છે માટે આ વિષેની ચિંતા કરવી અયોગ્ય છે.

વળી એક શંકા રહે છે. પ્રભુને નિવેદન કર્યા પછી વિશેષ વસ્તુ સંપાદન કરવા યત્ન કરવો નહીં ?

સમાધાન—જો યત્ન કરવામાં આવે તો તે વસ્તુ મેળવવામાં ચિત્ત દોડતાં સેવામાં પ્રતિબંધ (અડચણ) થાય છે અને ઈંદ્રિયોના વ્યવહાર તેમાં પેરાવાતાં તે બહિર્મુખ થાય છે. હવે જો આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં યત્ન ન કરવો તે સિદ્ધ થાય છે* તો પછી ભગવાનને વિનિયોગ કરવાનું કંઈ પણ રહેતું નથી. તો ભક્તને આ વિષે ચિંતા થાય તેના નિવારણ સારૂ શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા કરી નિચેના શ્લોક આરંભે છે.

મૂલમ્—ચિન્તા કાઽપિ ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિઃ કદાપીતિ ।

ભગવાનપિ પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીં ચ ગતિમ્ ॥

અર્થ—પ્રભુને નિવેદન કરેલા ભક્તે કદાપિ પણ ચિંતા કરવી નહીં કારણ કે ભગવાન પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને લૌકિક ગતિ આપતાજ નથી.

વિવેચન—સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, પ્રાણ વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી ભક્તને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવી યોગ્ય નથી; જગતનિયંતા પ્રભુ શરણે આવેલાનું ભરણ અને પોષણ સર્વ વસ્તુનું સંપાદન પોતેજ કરી આપે છે એમ સ્વમુખે કહે છે. માટે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો કે માફ સર્વ રીતે પ્રભુ કારણ છે. તે સર્વ સિદ્ધ કરશે કોઈ વખત પરીક્ષાની ખાતર પ્રભુ વસ્તુ મેળવી આપવા વિલંબ કરે તો પણ ચિંતા

કરવી નહી વળી એમ પણ શંકા ના લાવવી કે હું કુટુંબમાં બેઠાઈને રહેલ છું તેથી મારી પ્રભુ લૌકિક ગતિ કરશે ? કેમકે પ્રભુને શરણે ગયેલાઓનો પ્રભુ પોતાપણાથી સ્વીકાર કરે છે તેથી મર્યાદામાર્ગીય વેરાગ્ય નહી હોય તો પણ લૌકિક ગતિ કરશેજ નહી. માટે સર્વ રીતે શરણુ લાવના રાખવી એજ યોગ્ય છે.

આ બીજા સ્તોત્રમાં કહે છે કે ઉપર પ્રમાણે ચિંતા છોડી સ્વ-ચ્છંદ વ્યવહાર કરવામાં આવશે તો કિલ્લતાઈ ગણાશે એવી શંકા કરવી નહિ.

મુલમ્—નિવેદનં તુ સ્મર્તવ્યં સર્વથા તાદર્શૈર્જનૈઃ ।

સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કારિષ્યતિ ॥

અર્થ—જેમણે નિવેદન કર્યું છે એવા ભગવદ્દીયોએ હમેશાં ભગવાનનું કરેલું નિવેદન સ્મરણમાં રાખવું અને પ્રભુ પાસે કંઈ પણ પ્રાર્થના ન કરવી અને સર્વના ઇશ્વર અને આત્મા એવા શ્રી કૃષ્ણ પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ પૂર્ણ કરશે એવી ભાવના રાખવી.

વિવેચન—જેઓ પ્રભુને નિવેદન કરી ભગવદ્દીય બન્યા છે તેમની સાથે રહી નિવેદન કરેલા બહુતે હમેશાં નિવેદનનું સ્મરણ કરવું કે આ દેહ આ આત્મા, પ્રાણ, ધર, ધન, દ્રવ્ય, સ્ત્રી, પુત્ર, વીગેરે સર્વ શ્રી પ્રભુનુંજ છે ને માફ શરણુ સર્વે રીતે પ્રભુજ છે, આવી રીતે સ્મરણ કરતાં અહંકાર, મમતા, સર્વે દુર થઈ ભગવદ્દ્યુત્તિ થાય છે અને શુદ્ધ ચિત્ત થઈ સેવામાં અખંડીત મન રહ્યા કરે છે. વળી કોઈ પ્રસંગે સેવા કરવામાં ન આવે તો અને નિવેદનનું સ્મરણ કરવામાં ન આવે તો આમુરારોધ થાય છે આમ શ્રી ગુણાંકજી ટીકામાં કહે છે.

શંકા-લૌકિકકે અલૌકિક વસ્તુની ઇચ્છા વાસ્તે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી કે કેમ ?

* સમાધાન-મહાપ્રભુજી વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં કહે છે કે કદાપિ પણ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરવી નહી, કેમકે સેવકોના સ્વામી પ્રભુ છે, તે સેવકોને પોતાપણથી સ્વીકારે છે, તો ભક્તના હૃદયમાં રહેલા ભગવાન ભક્તની ઇચ્છાઓ સ્વતઃ જાણે છે, અને પોતાની સ્વેચ્છા મુજબ પૂર્ણ પણ કરે છે, માટે નિવેદન કર્યા પછી સર્વાત્મા, સર્વ કરવાને સમર્થ, પૂર્ણાનંદ શ્રીકૃષ્ણ સ્વેચ્છાથી સર્વ સિધ્ધ કરશે, એવી ભાવના રાખવી એ ભગવદીયતું ભૂપણ છે. કેમકે પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો પણ પ્રભુ સ્વેચ્છાથીજ આપે છે માટે પ્રાર્થના કરવામાં સ્વધર્મની હાનિ થાય છે. ॥ ૨ ॥

હવે ત્રીજા શ્લોકમાં જણાવે છે કે દેહાદિક પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી સ્ત્રી વિગેરેના ઉપયોગમાં આવે તો સ્વધર્મની હાનિ થશે, એવી ભક્તને ચિંતા ન કરવી.

મૂલમ્—સર્વેષાં પ્રમુસંબંધો ન પ્રત્યેકમિતિ સ્થિતિઃ ॥

અતોઽન્યવિનિયોગેઽપિ ચિંતા કાસ્વસ્ય સોઽપિચેત્ ॥૩॥

અર્થ—બધાનો પ્રભુને વિષે સંબંધ છે. એકનો મુખ્ય ને એકનો જોણ એવો નિયમ નથી, તેથી સામા સામી વિનિયોગ કરવામાં આવે તો પણ કોઈ પ્રકારની ચિંતા નહીં કરવી.

* જુઓ વિવેકધૈર્યાશ્રય શ્લોક ૨ જા, ૧૪ માના, વિવેચનમાં.

વિવેચન—આત્મનિવેદન કરતી વખતે પ્રભુને સ્ત્રી, પુત્ર વીગેરે સર્વ અર્પણ કરવામાં આવે છે, અને વિશેષમાં તેમને પણ બ્રહ્મસંબંધ થતાં પ્રભુ પાસે સર્વનો વિનિયોગ એક સરખી રીતે જ થાય છે, એકતું વિશેષ ને એકનો આછો, એવો નિયમ છેજ નહીં. કાંઈના ઉપર વખતે વિશેષ અનુગ્રહ માલુમ પડે, તો તે પુષ્ટિ છે, એમ માનવું. પરંતુ પ્રભુનો સંબંધતો સર્વને સમાન છે, તેથી જેમ અચેતન વસ્તુઓ વસ્ત્રાદિકને મુકવા સાડ પેટીનો ઉપયોગ થાય તેમાં કંઈ દોષ દ્ર્યમાન નથી. તેમ અહિંયાં પણ સ્ત્રી પુત્ર વિગેરેના સામાસામી ઉપયોગ થતાં બાધ નથી. તેમ પોતાનો પણ વિનિયોગ ભગવદીયોમાં થતો હોય તો ચિંતા નથી. સિદ્ધાંતરહસ્યમાં કહેલું છે કે જીવ જુદા જુદા હોવાથી દરેકને અવિદ્યા બાંધે છે, અને પાંચ પ્રકારના સહજાદિ દોષો લાગુ થાય છે, તેથી પ્રત્યેક જીવ, દેહ, બિન્ન હોવાથી દરેકને બ્રહ્મસંબંધ લેવાની જરૂર છે, કેમકે દરેકને અવિદ્યા અને સહજાદિ પાંચ દોષોને નિવારણ કરવાની જરૂર છે તેથી ધરમાં મુખ્ય માણસો સ્ત્રી, પુત્ર, વિગેરે અર્પણ કર્યા પછી પુનઃ સ્ત્રી વિગેરેને બ્રહ્મસંબંધ લેવાની જરૂર છે કે નહીં, એવી શંકા કરવી નહો. કારણ કે શતધા જરૂરજ છે, માટે બ્રહ્મસંબંધથી પવિત્ર થયેલા સ્ત્રી પુત્રાદિક જોડે સંબંધ રાખવામાં બાધ નથી. ॥ ૩ ॥

પોતાનો અન્ય વિનિયોગ થાય તો નિર્ણય કરે છે.

મૂલમ્—અજ્ઞાનાદયવા જ્ઞાનાત્કૃતમાત્મનિવેદનમ્ ।

યૈઃ કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈ સ્તેષાં કા પરિદેવના ॥ ૪ ॥

અર્થ—જાણુથી કે અજાણુથી પણ જો આત્મનિવેદન કરીને જેમણે શ્રીકૃષ્ણ સાથે પ્રાણો જોડી દીધા છે તેમને શું દુઃખ છે. શી ચિંતા છે? (કંઈ નહિ).

વિવેચન—આત્મનિવેદન કર્યા પછી પ્રભુ મારો અંગીકાર કરશે કે નહીં તેનો ચિંતા કરવી નહી, વળી જ્ઞાનપૂર્વક આત્મનિવેદન કરવામાં આવ્યું હોય, જેમકે ભગવાન સર્વ રૂપ છે, માર્ગને પ્રવૃત્તનાર ને ઉપદેશ આપનાર ગુરુ સત્યવિદ્યાનંદરૂપ છે. હું અર્પણ કરું છું તે વસ્તુ સર્વ ભગવાનનીજ છે. એવા જ્ઞાનપૂર્વક, કે જ્ઞાનનો અભાવો હીનાધિકારી હો, સ્ત્રી હો, કે પુરૂષ હો, હો તે હો, પરંતુ આત્મનિવેદન કરી પ્રભુ આધીન જેમણે પ્રાણ, દેહ વીગેરે કર્યાં છે. તેમનું શરણુ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુજ છે. ઉધ્ધાર કર્તા પણ તેજ છે. વધારે તો શું? તેમના હૃદયમાં આવી પ્રભુ સ્થિર થાય છે. માટે હીનાધિકારી કે મધ્યમાધિકારી કોઈ એ પણ ચિંતા કરવી નહી. ॥ ૪ ॥

ત્રવણ, કીર્તન, વીગેરે સાત પ્રકારની સૈન્ય પ્રભુની ભક્તિ, જીવાધિન હોનાથી બની શકે છે. તેમાં ભગવતક્રિયાની જરૂર નથી પરંતુ સામ્ય અને આત્મનિવેદનમાં પ્રભુની જરૂર ક્રિયાને સ્વીકાર કરવામાં પડે છે, તો આ ક્રિયાના અભાવમાં પ્રભુએ આત્મનિવેદન ગૃહણ કર્યું છે કે નહિ, એવી ચિંતા કરવી નહિ. એજ આ શ્લોકમાં જણાવે છે.

મૂલમ્—તથા નિવેદને ચિંતા ત્યાજ્યા શ્રીપુરુષોત્તમે ।

વિનિયોગેઽપિ સા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિઃ સ્વતઃ ॥૧॥

અર્થ—શ્રી પુરૂષોત્તમને નિવેદન કરવામાં પણ પ્રભુ અંગીકાર કરશે કે કેમ? એવી ચિંતા કરવી નહિ, ભૂતમાં અન્ય વિનિયોગ થાય તો પણ ચિંતા ન કરવી કેમકે શ્રી

હરિ પોતેજ સર્વ સમર્થ છે કે સાધનની અપેક્ષા ન રાખતાં પ્રમેય બળથી જ ઉદ્ધાર કરે છે.

વિવેચન—જે કે નિવેદન કરવામાં પ્રભુની ક્રિયાનો અભાવ દેખાય છે, પરંતુ શ્રીપ્રભુજ ગૃહસ્થ કરે છે. સ્વીકારે છે. શરણે આવેલાનો ત્યાગ કરતા નથી, એમ અંતરીપના આખ્યાનમાં દુર્વાસા પ્રત્યે “યે દારાગારપુત્રાપ્તાન્” એ શ્લોકમાં કહેલું છે. વળી વૃજ્ઞલીલામાં દ્રષ્ટિ કરો, ત્યાં ગોપોને ઇંદ્રના યજ્ઞનો નિષેધ કર્યો. ત્યારે ભગવદ્વ્યાજ્ઞ પ્રમાણે તેમણે ગોવર્ધન પૂજન કરી ભગવાનને શરણે ગયા, ત્યારે પ્રભુએ તેઓને આધીન કર્યા હતા. તેમ ભગવાન મને પણ નિરોધવીલાથી અન્યના ભજનમાંથી વાળી પોતાના શરણે લીધેલો છે. તેથી મારે કાંઈ પ્રકારની ચિંતા નથી. તેમ ભકતે માનવું જોઈએ. * શ્રી ભગવત્પ્રેરણા શીવાય આત્મનિવેદનની સંભાવના પણ નથી માટે પ્રભુએ સ્વેચ્છાથીજ આ નિવેદન કરાવ્યું છે. એ પક્ષથી પણ ભકતે આત્મનિવેદન સ્વીકારશે કે નહીં. તેવી ચિંતા ન કરવી જોઈએ. વળી પ્રસંગોપાત્ત લૌકિક ભય પ્રાપ્ત થાય અને તેવા પ્રસંગમાં જીવના કુદક સ્વભાવને અનુસરી ભૂતચુકે અન્યવિનિયોગ થઈ જાય તોપણ ચિંતા ન કરવી, કારણ કે પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે. સ્વેચ્છા પૂર્વક પોતાના પ્રમેય બળથી સાધનોની અપેક્ષા રાખ્યા શીવાય પોતે ઉદ્ધાર કરે છે. માટે શરણુભાવના રાખવી અને ચિંતાનો ત્યાગ કરવો. એજ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. કેમકે શરણે આવેલાનો પ્રભુ ઉદ્ધાર કરે છે. ॥ ૫ ॥

ભગવાને અંગીકાર કર્યો છે. તેમાં બીજું લક્ષણ બતાવે છે.

*જુઓ દશમસ્કંધમાં ભગવાન પાસે અકૂરજી આવ્યાત્યારે કહે છે કે, આપના ચરણાર્વિન્દને શરણે આગોષ્ઠ એ આપનોજ અનુગ્રહજ છે.

મૂલમ્--લોકે સ્વાસ્થ્યં તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ ॥

પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતૌ યસ્માત્સાક્ષિણો ભવતાઽસ્વિલાઃ ॥૬॥

અર્થ—ભગવાન્ શ્રી હરિ લૌકિકમાં અને વેદમાં ભક્ત-
ની સ્થિરતા કરતા નથી. અને પોતા તરફ સ્થિરતા કરે
છે. ત્યારે પુષ્ટિમાર્ગમાં તેનો અંગીકાર થયો એમ માનવું.
અને પૂર્વે થઇ ગયેલા ભક્તોનો દાખલો લઈ પોતે લોકમાં
અને વેદમાંથી આસક્તિ ઓછી કરવી. ॥ ૬ ॥

વિવેચન—ભાગવતના ચોથા સ્કંધના ૨૯ મા અધ્યાયમાં નાર-
દજીએ પ્રાચિન અર્હિય રાજા પ્રત્યે કહ્યું છે કે—યદા યસ્યાનુગૃહ્ણાતિ
મગવાનાત્મભાવિતઃ॥ સ જહાતિ મર્તિ લોકે વેદે ચ પરિનિષ્ટિતામ્

અર્થ—આત્મા વડે ભાવના કરાયેલ ભગવાન્ જ્યારે જેના ઉપર
અનુગ્રહ કરે છે. ત્યારે તે લોકમાં અને વેદમાં નિષ્ઠા વાળી થઇ
ગયેલી બુદ્ધિ તે છોડી દે છે, અર્થાત્ જેના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે
તે ભક્તને લૌકિક સગા વહાલા ધન-દ્રવ્ય વિગેરેમાંથી આસક્તિ નિવૃત્ત
થઇ જાય છે, અને વેદમાં પણ કહેલાં અગાધ કર્મોમાંથી આસક્તિ
નિવૃત્ત થઇ જાય છે. આ પ્રમાણે લૌકિક અને વૈદિક કાર્યોમાં વિદ્ન
ચાય છે. પૂર્ણ થતાં નથી. ત્યારે પ્રભુ આસક્તિ છોડાવવા સાદું આ
વિદ્ન આવ્યાં છે, એમ જાણી તેમાંથી આસક્તિ છોડી, પ્રભુની શરણ
ભાવના કરવી. કારણ ભક્તનાં સર્વ કર્મ, ધર્મ, પ્રભુપ્રેમ જ બળથી
પૂર્ણ કરે છે. માટે ભગવાન્ લૌકિકમાં અને વૈદિકમાં ભક્તની સ્થિરતા
કરતા નથી, માટે પ્રથમ સ્કંધમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાતિ-પૂત્ર-માતા-પિતા
અને ખીજા સર્વ સંબંધીઓમાં જે વ્યવહારો પાળવામાં આવે તેમાં

મમતા છોડી અનુમોદન આપતા બંધ થવું. અને પહેલાં થઇ ગયેલા ભક્તોનું અનુકરણ કરવું. કે લૌકિક, વૈદિક, વિગેરે કોઇ પણ પ્રકારનાં કર્મમાં આસક્તિ છોડી, તેની ચિન્તા ભક્તે ન કરવી. ॥ ૬ ॥

સેવા કરવામાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય રાખવાં. અને લૌકિક અને વૈદિકમાં પણ આસક્તિ છોડવી એવો નિયમ છે. આવા સમયમાં લૌકિકમાં રહેવું અને લૌકિક વ્યવહારો છોડવા બહુજ મુશ્કેલ છે, વિગેરે કારણોને લીધે સેવા ન બની શકે તો ભક્તને તે તરફની ચિન્તા થાય. માટે મહાપ્રભુજી સેવામાં પ્રવૃત્તિ કરાવતાં કહે છે કે—

મૂલમ્—સેવાકૃતિ ગુરોરાજાઽવાધનં વા હરીચ્છયા ॥

અતઃ સેવાપરં ચિત્તં વિધાય સ્થાયતાં સુખમ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ—ગુરુએ આજ્ઞા કરી હોય એજ પ્રમાણે સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું. પરંતુ આ ગુરુઆજ્ઞા કરતાં હરિની ઇચ્છાથી વિશેષ આજ્ઞા થાય તો તે પ્રમાણે વર્તવું. માટે સેવામાં ચિત્ત પડેલી સુખેથી રહેવું.

વિવેચન—શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે यस્ય દેવે પરા ભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરૌ ॥ તસ્યૈતે કથિતાઽર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ॥ જેને દેવ શ્રીકૃષ્ણ ઉપર નિર્ગુણ ભક્તિ છે, અને જેવી દેવમાં છે, તેવીજ ગુરુમાં છે. તેનેજ મહાત્માના સિદ્ધાન્તોના આશયો સ્ફૂરે છે. આ પ્રમાણે ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે આત્મનિવેદન કર્યા પછી સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું. અને આજ્ઞા પ્રમાણેજ સેવા કરવી કે જેથી વિવેક, ધૈર્ય વિગેરે સર્વ પ્રભુ સેવાથી મેળવી આપશે એવી ભાવના રાખવી.

આ સેવા કરતાં કરતાં ભોગ વિગેરે કાઈ પણ સેવાસંબંધમાં પ્રભુની આજ્ઞા * સ્વમદ્વારા થાય કે અન્તઃકરણદ્વારા થાય. તો તે પ્રમાણે ખાસ કરીને વર્તવું. આ પ્રભુઆજ્ઞા ગુરૂઆજ્ઞા કરતાં વિશેષ હોવાથી ગુરૂઆજ્ઞાને બાધ કરનારી હોય, કે બાધ કરનારી ન હોય, તો-પણ આ પ્રભુની આજ્ઞા વિશેષ હોવાથી જરૂર માનવી, અને તે પ્રમાણે વર્તવું, એમ શ્રી ગુણાંધજી પ્રકાશ નામની ટીકામાં કહે છે. માટેજ ઉત્તરાર્ધમાં આજ્ઞા કરે છે કે સર્વવસ્તુસિદ્ધકરીઆપનારી શ્રી પ્રભુની સેવામાં યથારિયત ચિત્ત પરોવીને બીજા કશામાં પણ ચિત્ત ન રાખતાં સેવામાં રાખવું. ચતુશ્લોકીમાં કહ્યું છે કે સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણના સેવકોએ તેમની શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવી, એ મુખ્ય પુરૂષાર્થ છે. ॥ ૭ ॥

સાધારણ લૌકિક દુઃખ હોય તો ભકતોની માફક સહન કરીએ પરંતુ મહાન દુઃખો આવે તો શી રીતે ધૈર્ય રહે? આની ચિંતા થાય તો તેનો જવાબ આપે છે.

મૂલમ્—ચિત્તોદ્દેગં વિધાયાઽપિ હરિર્યદ્યત્કરિષ્યાતિ ॥

તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિન્તાં દ્રુતં ત્યજેત્ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેજે દુઃખ કરી પ્રભુ ચિત્તનો ઉદ્દેગ વિગેરે જેજે કરે, તે તે સર્વ પ્રભુની લીલા છે, એમ માની ચિન્તાના તુરત ત્યાગ કરવો જોઈએ.

વિવેચન—ભગવાન કસોટી કરવા કે પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થવા સારુ દુઃખ કરે તો તે દુઃખને સહન કરવું એ ધૈર્યનું લક્ષણ છે. માટે જે જે દુઃખો થાય તે સર્વ પ્રભુની શ્રીલા છે, અને આપણાં પ્રારબ્ધ

* જુઓ વિવેક ધર્યાશ્રય શ્લોક ૩ માં.

કર્મનો નાશ કરવા સાડું આ દુઃખો છે, એમ માની ચિન્તા ન કરવી. ચિન્તાએથી મન રોકાઈ જતાં વ્યાકુળ બને છે, અને પ્રભુ તેવા ચિન્તાથી બળી રહેતા અન્તઃકરણમાં ખીરાજતા નથી. માટે વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં કહેવા પ્રમાણે પણ પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરવા સાડું, છાશ જેમ નિઃસાર છે, તેમ દેહ વિગેરેને પણ નિઃસાર બળી મમતા છોડવી. જડભરતજીએ પોતાના સગાવહાલાના તિરસ્કાર સહન કર્યા, રાહુગણ રાખની પાલખી ઊંચકવા રૂપી ભોધના જેવા તિરસ્કારો સહન કર્યા. ચોર લોકોના ઘરમાં અંખીકાના ભવનમાં વધ થવાની તૈયારી સુધીના મોટામાં મોટા દુઃખમાં ચલાયમાન થયા ન હતા. પરંતુ પ્રભુએ તેમને સહાય કરી હતી. આ પ્રમાણે ધૈર્ય રાખી પ્રભુ મોટા દુઃખો કરે તે પણ પ્રભુની ક્ષીલા છે એમ માનીને તેમાંથી ચિત્તને ઉદ્દેગ કરનારી ચિન્તાને એકદમ છોડી દેવી. કેમકે કાણાં વાસણમાં જેમ જળ રહેતું નથી તેમ ચિન્તાવાળા અન્તઃકરણમાં પ્રભુ ખીરાજતા નથી. ॥ ૮ ॥

આ વૃત્તાન્તની ઉપસંહારની દૃષ્ટિ રાખી જણાવે છે કે:-આ સર્વ નવરત્નમાં લખ્યા પ્રમાણે વર્તવું મુશ્કેલ છે. કેમકે નવ પ્રકારની ભક્તિ તેમાં શ્રવણથી આરંભીને સખ્યપર્યંત સંપૂર્ણ ભક્તિ થાય ત્યારે આત્મનિવેદન થઈ શકે. માટે નિવેદન વિગેરેની ચિન્તા છોડવાનું કહ્યું, પરંતુ તે ચિન્તા ઉપરિચિત રહે છે. એવી શંકાનું સમાધાન કરવાના વિચારમાં સાધન અને ફળને એકત્ર બતાવતાં કહે છે.

મૂલમ્—તસ્માત્સર્વાત્મના નિત્યં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ,

વદદ્ધિરેવ સતતં સ્થયં મિત્યેવ મે મતિઃ ॥ ૯ ॥

અર્થ—સર્વ સિદ્ધ કરવા સાડું સર્વ રીતે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ એ પ્રમાણે હમેશાં બોલવું, અને ધૈર્ય રાખી એસવું. એવી મારી મતિ છે કેમકે તેનાથીજ સર્વ સિદ્ધ થશે.

વિવેચન—શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરેછે કે, આ સર્વ બતાવેલું અશક્ય લાગેતો “આત્મનિવેદન કર્યા પછી જેને શરણે ગયો છું, એ પ્રભુજી મારું સર્વ સિદ્ધ કરશે.” એવી બુદ્ધિ રાખીને સર્વ પ્રકારના અશક્ય વિચારો છોડી દેવા. કેમકે સેવામાં ચિત્ત લાગ્યા પછી શ્રી પ્રભુ સેવામાં ભક્તનો આગ્રહ જોઈ સેવામાં આવતા સધળા પ્રતિજ્ઞા પોતેજ દૂર કરે છે. કેમકે તે સર્વ રીતે સમર્થ છે. માટે મારાથી આ વિદ્વાનું નિવારણ બની શકે એમ નથી, એમ માની પોતામાં અશક્યપણાને બાન લાવી પોતે દીનતાપૂર્વક પ્રભુ શરણની ભાવના કરવી, કે જેથી પ્રભુ ભક્તની અશક્તિ દેખતાં સર્વ સેવાના પ્રતિજ્ઞા દૂર કરી દે છે. માટેજ દીનતા ભૂપણ છે. આ વાક્ય ભૂલાવવું ન જોઈએ. વળી ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવા આત્મનિવેદન લઈ સેવાધિકાર ગ્રહણ કરવો, એ પ્રભુકૃપાનું પરિણામ છે. અન્યથા શરણે જવાની બુદ્ધિ પ્રગટે નહિ. પૂર્વ જન્મમાં ભક્ત હોય અને તેમાં વળી કોઈ કારણસર આ જન્મમાં આવેલા એવા ઉત્તમ ભગવદીયોનોજ પ્રવેશ હોય છે. તેથી આત્મનિવેદનવાળા ભક્ત ઉપર પ્રભુનો અનુગ્રહ છેજ. એજ સિદ્ધાન્ત રમણીય છે. તો પછી પ્રભુને આત્મનિવેદન કરી અનુગ્રહવાળા બનેલા ભક્તે અશક્યની ચિન્તા કરવી, એ ઘણુંજ અયોગ્ય નહિ, તો બીજું શું ? પરમાનંદ-સર્વજીવના સ્વામી, કર્તુ અન્યથા કર્તુ સમર્થ એવા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના શરણથી વિશેષ કોણ ઉચ્ચ કક્ષા ધરાવે છે. તો પછી સર્વ સિદ્ધ થઈ જવામાં શું વિલંબ છે, ? કંઈ પણ નહિ. આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ પ્રભુ સિદ્ધ કરી દેશે. એવી ભાવનારૂપી પુરૂષાર્થ ભગવદીયોથીજ બને છે. પરમ કૃપાળ રસિક પ્રભુ તો અહંમક્ત પરાધીનઃ હું ભક્તને સ્વાધીન છું, એમ પ્રતિજ્ઞા પણ કરે છે; તો પછી આત્મનિવેદનવાળા ભક્તને કોન્યોર્થો અવશિષ્યન્તે, બીજો કયો

અર્થ બાકી રહે છે ? પ્રભુની કૃપા શીવાય શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે ? શ્રુતિ પણ એજ રમણીય સિદ્ધાન્તોને ટેકો આપે છે. નાયમાત્મા પ્રવચ્ચનેન લભ્યો ન મેઘયા ન બહુના શ્રુતેન યમેષ વૃણુતેતેન લભ્યઃ॥ આ પ્રભુ વાક્યોથી લભ્ય નથી, બુદ્ધિ કે ધારણા શક્તિથી પણ મેળવી શકાય એમ નથી. શાસ્ત્રોના બહુશ્રુતપણાથી પણ મેળવી શકાય એમ નથી, એ તો આ જીવ મારો છે, એમ પોતાપણાથી સ્વીકારે તેનાથી મેળવી શકાય એમ છે. ત્યાર પછી આત્મનિવદનથી કૃપાપાત્ર થએલા અને શરણે આવેલાને પોતાપણાથી સ્વીકારનાર પ્રભુને શરણે ગયેલા ભક્તને અશક્યમાં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ, શીવાય બીજું ઉચ્ચારણ કરવાનું શું બાકી રહ્યું ! કંઈ નહિ. માટે હંમેશાં આ શરણ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરી સેવામાં ચિત્ત પરોવવું, એજ સિદ્ધાન્ત પર્યાવસાન પામે છે.

અશક્યે વા સુશક્યે વા સર્વથા શરણં હરિઃ ॥

અશક્ય કે શક્યમાં પણ હંમેશાં શ્રી હરિનીજ શરણુ-ભાવના કરવી એજ ભૂષણ છે.

इति श्रीमदाचार्य विरचितम् समाप्तम् नवरत्नम्.

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય.

શ્રીમદ્લભાચાર્યજીએ રચેલો

“સિદ્ધાન્ત રહસ્ય.”

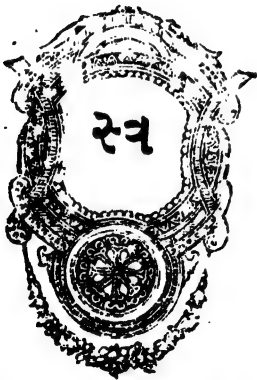
કથં હા તે શિષ્યાઃ, કલિમલસદાચારરહિતાઃ

ભવેયુઃ સેવાર્હા, ઇતિ દહનચિન્તાં, સુગૃહિતુમ્ ॥

વિષ્ણુઃ પાદુર્ભૂત્વા ગદિતશુભંમન્ત્રં દદ્ધાતિ યઃ

શરણ્યો વૈ ભૂયાન્મમ તુ, શરણં વલ્લભ ઇતિ ॥ ૧ ॥

અંથનો ઉપક્રમ.

માર્ગના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એવો છે કે પ્રભુ ઇચ્છે
આ સર્વ કાર્યનું કારણ છે. આ ઇચ્છાજ
પુષ્ટિમાર્ગ પ્રગટ કરવો એવી રિયતિ ઉપર
આવતાં શ્રીમદ્ભાચાર્યજીને પ્રભુએ આજ્ઞા
કરી કે પુષ્ટિમાર્ગ પ્રગટ કરો. આ આજ્ઞા
પ્રમાણે ભૂતલ ઉપર પધારી નિર્ગુણ

સ્નેહરૂપ લકિતનો ઉપદેશ આપ્યો અને પોતે ‘દૈવાદ્વારપ્રયત્નાત્મા’
કહેવાયા, શુદ્ધ અદ્વૈતનું ભાન કરાવ્યું પૂજામાર્ગ કરતાં શુદ્ધલકિતમાર્ગ
વિલક્ષણ છે. એવું જણાવી આપ્યું. સૈવ્ય શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મની સેવા
પ્રકાર બતાવ્યો. વિગેરે સર્વ રીતે સરળ માર્ગો બતાવ્યા.

પરંતુ પોતે એક વિચાર કરવા લાગ્યાકે આ કક્ષિયુગ છે. માટે સેવામાં પ્રથમ પ્રવર્તમાન થતા પહેલાં દોષ નિવૃત્તિનો ઉપાય બતાવવામાં આવ્યો નથી. અને તેની ખાસ જરૂર છે.

કેમકે સેવાના પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ, દોષરહિત, પૂર્ણગુણ વાળા. આનંદરૂપસર્વવ્યવસ્થાવાળા છે. વિગેરે* સર્વોત્તમ અને નિર્દોષ છે. અને સેવા કરનાર સેવકો કક્ષિયુગના દોષથી દુષ્ટ અને દોષથી ભરેલા છે. આવા દોષવાળાઓની સેવાને પ્રભુ અંગીકાર કેમ કરે ? અને સેવાનો જ્યારે સ્વીકાર કરે ત્યારેજ કૃપા મળે. વળી સેવા સ્વીકાર ન કરે ત્યારે સેવામાર્ગ-મક્ષિમાર્ગ પણ સફલ ન થાય ? આવા વિચારની ચિંતામાં ક્ષણવાર રહ્યા છે, તેટલાકમાં ગોકલેન્દુ (શ્રી કૃષ્ણ) આપ પોતેજ પ્રગટ થયા. પ્રગટ થઈ પોતાની સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા દોષોની નિવૃત્તિ થવા માટે શ્રીમહાપ્રભુજીને આ ગ્રંથમાં કહેલું ઉપદેશ કર્યું. જે ઉપદેશ બ્રહ્મસંબંધ ગ્રહણ કરતી વખતે સેવામાં આવે છે, તેનાથી જીવના બ્રહ્મસંબંધ થતા પહેલાંના દોષો નિવૃત્ત થાય, તે ઉપરાંત સેવામાં બ્રહ્મસંબંધ પછી પણ કોઈ પણ (આગળ ગણાવામાં આવશે) એ દોષોનો સંબંધ થવા દેતો નથી, માટે પોતાના ભક્તો આ ઉપદેશ જાણે એવો વિચાર કરી, ભગવદીયો ઉપર કૃપા કરીને ભગવાને કહેલું ગૂઢ રહસ્ય આ ગ્રંથમાં કહે છે.

શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ આ ગ્રંથ ઉપર એક વિચાર આરંભી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

*કૃષ્ણ શબ્દમાં “કૃ” શબ્દ સત્તાને સૂચવે છે અને જ શબ્દ સુખને સૂચવે છે. તે બંનેનો એકઠો અર્થ કરીએ તો પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણજી થાય છે.

શંકા—એકાદશ રકંધમાં ચાર ઠેકાણે સમર્પણ-નિવેદનનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. તેનો ભાવાર્થ “શરીરથી, મનથી, વાણીથી, બુદ્ધિથી, આત્માથી, જે કંઈ કરવામાં આવે તે પ્રભુનેજ અર્પણ કરવું. સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, ગ્રાણ્ય તપ, જપ, વિગેરે પોતાને વહાલું હોય તે પરમાત્માને અર્પણ કરવું. વિગેરે બતાવી નવયોગેશ્વરોએ નિમિરાગ્યે અને ભગવાને ઉદ્ધવજીને ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.” આજ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ બ્રહ્મ સંબંધ રૂપી સમર્પણનો ઉપદેશ કર્યો છે તે એકાદશરકંધના વચનનેજ અનુસરતાં છે, એટલે તેનો અનુવાદ કર્યો છે, એમ માલૂમ પડે છે, કેમકે બ્રહ્મસંબંધનો પણ ભાવાર્થ એવોજ છે, તેથી આચાર્યશ્રીએ નવું કંઈ ઉપદેશમાં આપ્યું એમ માલૂમ પડતું નથી.

અમાધાન—નીચેનાં કારણથી મહા પ્રભુજીએ એકાદશ રકંધનો અનુવાદ કર્યો નથી. સાંભળો ?

૧. આચાર્યશ્રીને સાક્ષાત્ પરમાત્માએ પ્રગટ થઈ આવણ શુક્ર એકાદશીએ કહેલું છે. તેથી અનુવાદ કરવાની જરૂર ન હતી. તેથી સ્તોત્રમાં ભગવાનનું કહેલું “અક્ષરે અક્ષર” કહું છું એવું વાક્ય મુક્યું છે.

૨. સેવા કરી એવા ઉપદેશ પહેલાં બ્રહ્મસંબંધ કરવો એવો ઉપદેશ ગદ્ય મંત્રમાં છે. એકાદશમાં ફળ આપી વિવ્રક્ષણ છે. તેમાં આત્મ નિવેદન પછી ભક્તિ થાય છે. ગદ્યમંત્રમાં તો નિવેદન પૂર્વક સેવા કરવામાં આવે તો મહાપુરૂષો જે ભક્તિ શોધે છે તે ભક્તિને પ્રગટ કરી શકે છે.

+ અનુવાદ એટલે કાદના કહેલાં વચનને પુનઃ તેજ વચન, બોલવાં તે.

૩ એકાદશમાં કહેલા સમર્પણ કરતાં અન્તઃકરણ અને વિત્ત આ બે શબ્દો વધારે છે.

૪. એકાદશના સમર્પણમાં અધિકારી સંસ્કાર વાળા બ્રહ્મ અહિંયાં ગદ્યમંત્રજ સર્વ સંસ્કાર પૂર્ણ કરે છે.

૫. અન્તઃકરણ ને વિત્ત બે વધારે શબ્દો ગદ્ય મંત્રમાં છે તેથી પ્રમાણ વગરના ન માનવા. કારણ કે સ્કંધ ૯. અ. ૦ ચારમાં અંબરીપનું આખ્યાન છે. તેમાં ભગવાનેજ કહ્યું છે કે-જે લોકો સ્ત્રી, ગૃહ, પુત્ર, સ્વ-અધુ વર્ગ, પ્રાણ ને વિત્તનો ત્યાગ કરી+ મારે શરણે આવે છે તેનો હું કદાપિ ત્યાગ કરતો નથી માટે સપ્રમાણ છે.

૬ એકાદશ સ્કંધના સમર્પણ ને પુરૂષજ અધિકારી છે અહિંઆં ગદ્યમંત્રમાં સ્ત્રી પુરૂષ વિગેરે ભક્તમાત્ર દેવી જીવો અધિકારી છે. જુઓ ભાગવત. પ્રહ્લાદની માતાને નારદે નવ પ્રકારની ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. અને ભગવાન કહે છે કે વિધાધર, મનુષ્ય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્ત્રી, અંત્યજ વિગેરે અને રજ્જેગુણ તમોગુણ વાળા વૃત્તાસુર વિગેરે બહુજ જાણો ભક્તિથી મને મળેલા છે.” માટે આમાં સ્ત્રી વિગેરેના અધિકાર સ્પષ્ટ શાસ્ત્રોક્ત છે, માટે ગદ્યમંત્ર સ્વતંત્ર છે.

આ સર્વ કારણોથી માલૂમ પડશે કે ગદ્યમંત્ર સ્વતંત્ર છે. કાષ્ઠ ના વચનને પુનઃ બોલેલાં નથી. વળી સાક્ષાત્ પ્રભુએ કહેલું એ વેદ સમાનજ છે. વેદ પણ ઇશ્વરે કહેલો છે, આ મંત્રમાં “આત્મા સાથે” એમ સાથે શબ્દ આત્મા જોડે જોડેલા હોવાથી, પિતા સાથે પુત્ર આવે

+ ત્યાગ એટલે છોડી જતું રહેવું એવો અર્થ નથી. પરંતુ સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરવું. અને તેમાં આસક્ત ન થવું તે ત્યાગ બાકીના રાગ.

છે, તેમાં જેમ પિતાની મહોટાઇ ગણાય છે. તેમ અહિંઆ આત્માની મહોટાઇ છે.

આ પ્રમાણે આ ગ્રંથની શંકાઓને નિર્મૂલ કરી આ ગ્રંથનો આરંભ કરાય છે. તેમાં કીયા દીવસે પ્રભુએ પ્રકટ થઇ કહ્યું તે દીવસ ખતાવવામાં આવે છે.

મલમ્—શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યાં મહાનિશિ ॥

સાક્ષાદ્ભગવતા પ્રોક્તં તદક્ષરશ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રાવણ માસના શુકલ પક્ષમાં એકાદશીની મધ્ય રાતે સાક્ષાત્ ભગવાને (પ્રગટ થઇ) જે ઉપદેશ કર્યો છે. તે અક્ષરે અક્ષર (આ ગ્રંથમાં) કહેવાય છે. એમ મહા પ્રભુજી કહે છે.

વિવેચન—જે ઉત્તમ કાર્ય છે. તેના આગળ પાછળના સંન્તેગો પણ ઉત્તમજ હોય છે. આ નિયમાનુસાર આ દીવસ પણ વિચાર કરતાં દૈવી ભાસે છે. માસ શ્રાવણ—શ્રવણ નક્ષત્ર જે પૃથ્વીમાએ હોય તે શ્રાવણ માસ. શ્રવણ નક્ષત્ર વૈશ્ણવ છે, માસ પણ વૈશ્ણવજ છે. તેથી પવિત્ર કરનાર છે. પક્ષ શુકલ. અજવાળીઆમાં જેમ ચંદ્ર વૃદ્ધિ પામે છે અને અંધકાર નાશ પામે છે. તેમ શરણે આવેલાનો અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દોષ નાશ પામે છે. એવો ભાવ નીકળે છે.

એકાદશી તીથિ—એટલે ઉપવાશથી પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અગીયારમું મન મળી અગીયારે ઇન્દ્રિયોને નિર્દોષ કરનારી છે. તેથી અધ્યાત્મિક દોષ ભક્તના નાશ થાય છે. સમય મધ્ય રાત્રીનો છે. તે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ અંતરંગ ભક્ત ગોપીજનોના સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ

કરવા, અને તે દ્વારા ગોકુળવાસીયોના પણ મનોરથો સિદ્ધ કરવા મધ્ય રાત્રીએ ગોકુલમાં પ્રગટ થયા હતા. તેમ અહિંઆં પણ શ્રી આચાર્યજી માટે અને તે દ્વારા સર્વે ભગવદીયોના પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવા મધ્ય રાત્રીએ પ્રગટ થયા, એ ભાવ નિકળે છે.

આ પ્રમાણે જે પવિત્ર સમયમાં પ્રભુએ ઉપદેશ આપ્યો, તે સાધનરૂપ બની ભક્તના સર્વ દોષોને હરે છે.

ભગવાનની આજ્ઞા કોઈ વખત સ્વપ્નદ્વારા થાય છે, કોઈ વખત સ્વેપકદ્વારા થાય છે, કોઈ વખત આંકાશવાણીથી થાય છે વિગેરે, પરંતુ આ આજ્ઞાઓ સાક્ષાત્ આજ્ઞા ન કહેવાય, પરંતુ આચાર્યશ્રીને સાક્ષાત્ પ્રભુએ પ્રકટ થઈ કહેલી છે. તે પરમકૃપાથીજ, આચાર્યશ્રીની પ્રાર્થનાથી કહેવામાં આવ્યો એમ નથી. ॥ ૧ ॥

આ પ્રમાણે ઉપક્રમ કરી હવે જે ઉપદેશ સાંભળવામાં આવ્યો તે ઉપદેશ કહેવા શરૂ કરે છે.

મૂલમ્—બ્રહ્મસંબંધકરણાત્ સર્વેષાં દેવજીવયોઃ ॥

સર્વદોષનિવૃત્તિર્હિ દોષા પંચવિધાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી સર્વેના દેહ અને જીવના સર્વે દોષની નિવૃત્તિ નિશ્ચય થાય છે, આ દોષો પાંચ પ્રકારના છે.

+ બ્રહ્મ સંબંધ એટલે શું ?

વિવેચન—સંબંધ એટલે જોડાવવું. કાંઈ વ્યવહાર શરૂ કરવા

+ આ વિષય પુષ્ટિસુધાકર ગ્રંથના પાન ૭૦ થી ૭૭ સુધી વિસ્તારથી વર્ણવેલ છે. તેમાં જ્ઞાસુએ જોવું.

જે સમાગમ થાય તે સંબંધ, આહ્યાં સેવ્ય સેવકનો વ્યવહાર શરૂ કરવાના આરંભમાં પ્રભુને આત્મનિવેદન (સમર્પણ) કરાય છે એથી પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ સાથે જે સંબંધ થાય તે બ્રહ્મસંબંધ આ બ્રહ્મસંબંધ પછી સેવામાં અધિકાર થાય છે. તેથી સેવ્ય સેવકનો વ્યવહાર શરૂ થાય છે. આત્મનિવેદનમાં પોતાને જગત્માં અહંતા મમતા ઉત્પન્ન કરનારી જેટલી પ્રિય વસ્તુઓ હોય, તે બંધી ગુરૂઆજ્ઞાથી ભગવદ્દર્શણ કરી તેમાં ભગવદ્ બુદ્ધિ કરી ભગવાનનું સ્વામીપણું સ્થાપી સદોપ વસ્તુઓને નિર્દોષ કરી પ્રભુ આજ્ઞાથી વ્યવહાર કરવો. એ બ્રહ્મ સંબંધનો ઉદ્દેશ છે આ ઉદ્દેશ પ્રમાણે વર્તનારના દેહ અને જીવના સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા દોષો નિવૃત્ત થાય, એ સ્વાભાવિક છે.

અધિકારી—કોઈમાં સર્વના દોષની નિવૃત્તિ લાખી છે. તેથી સર્વ શબ્દથી દેવ, અશુર, મનુષ્ય, ગન્ધર્વ વિગેરે સર્વ બ્રહ્મસંબંધ કરી સેવામાં અધિકારી છે. ભગવદ્ આશ્રય કરવો, અને પોતાના સ્વામીની સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું, એ કોના અધિકારથી છેલું છે ?

દેહ અને જીવનો રક્ષાદે—દેહ શબ્દથી રથલ અને સૂક્ષ્મ શરીર લેવું, કે જેમાં દશ અથવા એકાદશ ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારથી દોષો ઉત્પન્ન થવા સંભવ છે, અને જીવ, પંચપર્વાત્મક અવિદ્યાથી બંધાય છે, તેથી જીવ શબ્દથી અવિદ્યાયુક્ત જીવજ લેવો યોગ્ય લાગે છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મસંબંધથી દેહ અને જીવોના સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, કારણ કે નિર્દોષ પૂર્ણ ગુણવાન પરબ્રહ્મના સંબંધનું સામર્થ્ય જ બળવાનુ છે, જેથી પુનઃ દોષો થવાનો સંભવ પણ રહેતો નથી. પૂજ્યમાર્ગના ઉપાસકોને પૂજની શરૂઆતમાં શુદ્ધિ સાથે ભૂતશુદ્ધિ

નામનો પ્રયોગ કરવો પડે છે. કેમકે તે ઉપાસકોના દેવતા ન પ નથી, સંદોષના સંબંધથી નિર્દોષ થાય એવું સાંભળ્યું નથી.

આ ૩ શ્લોકમાં દોષોની સંખ્યા ગણાવે છે.

મૂલમ્—સહજા દેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતાઃ ॥

સંયોગજાઃ સ્પર્શજાશ્ચ ન મન્તવ્યાઃ કથંચન ॥ ૩ ॥

અર્થ—દેહની સાથેજ ઉત્પન્ન થનારા દેશ અને સમયને અનુસરી ઉત્પન્ન થનારા, સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારા, અને સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થનારા, આ પાંચ દોષો લોક અને વેદમાં નિરૂપણ કર્યા છે, તે બ્રહ્મસંબંધથી (નિવૃત્ત થાય છે.) તેથી કોઈ પ્રકારે (અડચણ રૂપ) માનવા ન જોઈએ.

વિવેચન—નીચે બતાવેલા પાંચ પ્રકારના દોષો બ્રહ્મસંબંધ કર્યા પછી નાશ પામે છે. તેથી આ દોષોથી હું નિવૃત્ત થઈ નિર્દોષ છું, એમ માની સેવા કરવી જોઈએ. નિર્દોષ ભક્તની સેવા નિર્દોષ પ્રભુ પ્રેમથી સ્વીકારે છે.

૧ સહજ દોષ—સ્થૂળ દેહમાં માતા પિતાની અપવિત્રતાથી સાથેજ રોગાદિ થાય છે. તે અને પાંચ મહાભૂત (પૃથ્વી. અપ. તેજઃ વાયુ. આકાશ.)ના પાંચ દોષો છે. જેને સાડે પૂજામાર્ગીયને ભૂતશુદ્ધિ કરવી પડે છે. ૨ જીવની સાથેજ અવિદ્યા (અહંતા મમતા) થી ઉત્પન્ન થનારા દોષો છે, તે સહજ દોષ એટલે સાથે ઉત્પન્ન થનારા છે.

× ૧ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ ૨ પ્રાણાધ્યાસ ૩ દેહાધ્યાસ ૪ અન્તઃકરણાધ્યાસ, આચારથી ૫ સ્વરૂપનું વિરમરણ. આ પાંચ પર્વ છે. પર્વ એટલે ભાગ.

૨ દેશથી થનારા—પૂજના સ્થાનમાં અપવિત્રતા હોય છે. માટે આસન શુદ્ધિ કરવી પડે છે. અને મગધ, મારવાડ, સિન્ધ વિગેરે દેશો દોષવાળા ગણાય છે. તેથી દેશથી થનારો દોષ તે સમજવો,

૩ કાલથી થનાર—સૂર્યોદયને પાંચ ઘડી થઈ જાય, તો સૂર્યને ત્રણ અર્ધને બદલે એક કાલ વીતી ગયા બદલનો વધારો એક અર્ધ આપવો પડે. અમુક મહર્ત્તમાં અમુક કામ કરવું, તે કાલ વીતી જાય તો તે પણ કાલ દોષ લાગે છે તે કાલ દોષ.

૪ સંયોગથી થનાર—બુદ્ધિ પૂર્વક જે કામના કરવામાં આવે તેને સંયોગ દોષ કહેવાય. વળી પૂજામાર્ગમાં વરણ પૂજનથી શુદ્ધ જળ કરવામાં આવે છે. તેમાં સામાન્ય જળ બળે તો તે પણ જેના સંયોગ (જોડાવા) થી દોષ રૂપ થાય છે. તે સંયોગ દોષ જાણવો.

૫ સ્પર્શથી થનાર—પૂજા સામાનમાં અપવિત્ર શૂદ્ર વિગેરેના સ્પર્શ તે સ્પર્શ દોષ. આમાં અપવિત્રને અડકવાથી થનારા દોષોનો સમાવેશ થાય છે.

આ પાંચ પ્રકારના દોષો વેદમાં અને લોકમાં એટલે સ્મૃતિ વિગેરેમાં ખતાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે તેને નિવારણ કરવા પૂજામાર્ગીય મથે છે. આ પાંચ દોષો કદાપિ પણ સેવામાં પ્રતિબંધ કરનારા થતાજ નથી. અને મનમાં વિચાર પણ ન લાવવો કે બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી આ પાંચ દોષો મને દોષયુક્ત કરશે. કારણ કે નિર્દોષ પૂર્ણાનન્દ ભગવાનને અર્પણ કરવાથી સર્વ વસ્તુ પવિત્ર થાય, એ સ્પષ્ટ સિદ્ધિજ છે. ભગવાન કહે છે કે, ચાંડાલ, સ્ત્રી, શૂદ્ર, પણ જો મારામાં નિષ્ઠા રાખી ભક્તિ કરે તો તે પવિત્ર થાય છે, તો આ દોષો નિવૃત્ત થાય એમાં નવોંધ શી ? માટે આ દોષો પૂજામાર્ગીય નેજ લાગુ થાય છે.

પૂજામાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગમાં બહુજ તફાવત છે:—પૂજામાર્ગ માં જેની સેવા થાય છે તે પુરુષોત્તમથી ઉતરતા દરમના એટલે ભગવાનની વિભૂતી છે. ભક્તિમાર્ગમાં પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમનીજ સેવા થાય છે, તેથી નિર્દોષ થાય છે. પૂજામાર્ગનો કર્મમાર્ગમાં સમાવેશ થાય છે ભક્તિ (સ્નેહ) માર્ગમાં નહિ. પૂજામાર્ગમાં તે દેવને બોલાવે છે. ને વિસર્જન કરે છે. તેથી મંત્ર બોલ્યા કે આવે, ને વિસર્જનનો મંત્ર બોલ્યા કે જાય, તેથી તે મંત્રને તાળે છે, પુરુષોત્તમનો બધાં ભક્તનો પ્રેમ દેખે ત્યાં વગર બોલાવે પણ તેના હૃદયમાં સ્થિર થાય છે, પૂજામાર્ગ માં અમુકનોજ અધિકાર છે. ભક્તિમાર્ગમાં સર્વ ગન્ધર્વ, મનુષ્ય, પશુ, ગજ વિગેરે સર્વ પ્રભુમાં સ્નેહથી અધિકારી છે. ભક્તિમાર્ગમાં ભક્ત અહ્મસંબંધ થયા પછી પોતે દેહ, ઇન્દ્રિય પ્રાણ, જીવ, ધન, દ્રવ્ય, ગૃહ, બાર વિગેરે સર્વ ભગવાનનુંજ એવી ભગવદીયત્વ બુદ્ધિ થાય છે. માટે જ ભક્તિ માગીય ભક્તને આ દોષો દોષવાળા કરતા નથી. કારણ કે સર્વમાં ભગવાનનું છે બુદ્ધિ હોય છે, પૂજામાર્ગમાં આનો લેશ પણ નથી. ॥ ૩ ॥

અહ્મસંબંધ કયાં શીવાય કોઈ પણ દોષ નિવૃત્ત કરવાનો ઉપાય નથી.

મૂલમ્—અન્યથા, સર્વદોષાણાં ન નિવૃત્તિઃ કથञ્ચન ॥

અસમર્પિતવસ્તૂનાં તસ્માદ્ધર્જનમાચરેત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—પ્રભુને નિવેદન કયાં શીવાય સર્વ દોષની નિવૃત્તિ, કર્મ જ્ઞાન કે પ્રાયશ્ચિત વિગેરે કોઈપણ પ્રકારથી થતી નથી, તેટલા માટે ન સમર્પેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

વિવેચન—ભગવાનને અર્પણ કરવાથી જેવી રીતે સર્વ દોષની નિવૃત્તિ થાય છે. તેવી રીતે બીજા કોઈ પ્રકારથી થતી નથી. બુદ્ધિ કે ભાગવત ચોથા સ્કંધમાં “ સુખની પ્રાપ્તિ કર્મથી થનાર નથી, ” એમ કહ્યું છે.

પ્રાયશ્ચિત્તથી—સમૂહદોષની નિવૃત્તિ થતી નથી છતાં સ્કંધમાં કહે છે કે હે પરિક્ષિત ? પ્રાયશ્ચિત્ત તો અપિદ્વાનને સારું એક કારણ છે. પરંતુ તેનાથી દોષની નિવૃત્તિ થતી નથી.

જ્ઞાનથી—સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે એવું ગીતાજી વિગેરેમાં કહ્યું છે, પરંતુ જ્ઞાન થવામાં પ્રથમ યમ, નિયમ, દમ એટલે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ. તપ, બ્રહ્મચર્ય, શમ, તિતિક્ષા વિગેરે સર્વ નિયમો પાળે અને વેદ વેદાન્તનું પૂર્ણજ્ઞાન સંપાદન કરે ત્યારે કંઈક જ્ઞાન સંપાદન થાય. ત્યારબાદ દોષ નિવૃત્ત થાય એ આ કલિકાલમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું મુશ્કેલ હોવાથી જ્ઞાનથી દોષ નિવૃત્ત થવાની આશા રાખવી. એ નકામી છે. માટેજ ભાગવતમાં કહે છે કે “ જ્ઞાનમાર્ગથી કંટાળી સર્વથી શ્રેષ્ઠ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે અને સૂર્યના ઉદયથી ઝાકળ નાશ પામે છે તેમ ભક્તિના ઉદયથી સર્વ દોષની નિવૃત્તિ કરે છે. ”

માટે નિર્દોષ પ્રભુને દેહ—પ્રાણ—જીવ—ધન—દ્રવ્ય વિગેરે સર્વ પદાર્થો અર્પણ કરી, દોષ વગર કરવાં, અને તેમાં પણ આ ભગવાનના છે. એવી બુદ્ધિ રાખવી. અને પ્રભુમાં ચિત્ત રાખી સેવામાં બેઝાવવું, તેથીજ નિર્દોષ થાય છે. સેવા પ્રવર્તમાન થયા પછી પણ એક એવો નિયમ રાખવો, કે પ્રભુને અર્પણ કર્યા શીવાયની કોઈ પણ વસ્તુ ઉપયોગમાં સેવી નહિ. કે જેથી આ કલિકાળમાં દેશ અને કાળના કોઈ દોષ લાગુ થાય નહિ, માટે સર્વ વસ્તુઓ અર્પણ કરવી યોગ્ય છે.

પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી તેમાંથી પોતે અન્નદિકનો ઉપયોગ કરે; તો અર્પણ કરેલું વપરાય તો દોષવાળું થવાય કે કમ ? તેનો ખુલાસો કરે છે. અને નિવૃત્તિનો ઉપાય બતાવે છે—

મૂલમ્—નિવેદિભિઃ સમર્પ્યૈવ સર્વકુર્યાદિતિ સ્થિતિઃ ॥

ન મતં દેવદેવસ્ય સામિભુક્તં સમર્પણમ્ ॥ ૬ ॥

અર્થ—જેણે પ્રભુને નિવેદન કર્યું છે. તેણે તો પ્રભુને સર્વ અર્પણ કરીનેજ સર્વ કાર્ય કરવાં. એવી ભક્તિમાર્ગની મર્યાદા છે. દેવના પણ દેવ શ્રીકૃષ્ણપ્રભુને અર્ધ ભોગવેલી વસ્તુ અર્પણ કરવી યોગ્ય નથી.

વિવેચન—આ ભક્તિમાર્ગીય ગુરૂદ્વારા જેણે ભગવાનને ધન, ગૃહ, સ્ત્રી, પ્રાણ, પુત્ર, વૃત્ત વિગેરે સર્વ અર્પણ કર્યું છે અને સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરે સ્વકુટુંબવર્ગને સેવામાં યોજેલાં છે. તેણે તો સર્વ ભગવાનનેજ અર્પણ કરી સર્વે કાર્ય કરવાં, અર્થાત્ દરેકજ ખાવાનાં અન્ન વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કરીનેજ ઉપયોગ કરવો, વસ્ત્ર-અલંકાર સર્વ તેમને અર્પણ કરવાં. એવો આ માર્ગનો ખાસ નિયમ છે. શ્રાદ્ધ હોય ત્યારે પિતૃઓને પણ પ્રસાદી અન્નથી તૃપ્ત કરવા. યજ્ઞ કરવો હોય તો પ્રભુને અર્પણ કરીનેજ હુતદ્રવ્ય ધી વિગેરે વાપરવું. લગ્ન વિગેરે પ્રસ્તુતમાં બ્રાહ્મણભોજન પણ ભગવાનને અર્પણ કરીને વાપરવું. સૂર્યને અર્ધ વિગેરેમાં જળ પણ પ્રસાદીતુંજ વાપરવું જોઈએ એવો ખાસ નિયમ રાખવો જોઈએ.

અર્ધા ભોગવેલી વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી નહિ— પ્રભુને અર્પણ કરવા આણેલી વસ્તુમાંથી બાળક કે સ્ત્રી વિગેરેએ અજ્ઞાનથી ઉપયોગ કર્યો હોય તો તે અર્પણ કરવી નહિ. અથવા એક વસ્તુ

આણી અને અર્ધા ભાગ પોતે ઉપયોગમાં લીધા હોય આમ વાપર્યા પછી તે વસ્તુ પ્રસાદી કરવા અર્પણ કરવી, અયોગ્ય છે, માટે તેની ખાસ મના કરે છે. ભગવાનને સાંઝે ચીજ લાવતી વખતે તે સારી છે કે ખોટી તેની પરીક્ષા કરવા સાંઝે સુંઘવી કે આખવી તે અર્ધા ભોગવેલી ન કહેવાય. પરંતુ તેને લાવ્યા પછી તેના ઉપર ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા કરી ખાવાની હોય તો ખાવી તે અર્ધા ભોગવેલી કહેવાય. માટે આણેલી વસ્તુએ ઉપર પ્રસાદી થયા વગર કોઈપણ પ્રકારની લાલસા કરવી નહિ, અને બૂલેચુકે લાલસા થઈ જાય તો પ્રભુની ક્ષમા માગવી કે આ મારાથી જે અપરાધ થયો છે તે પુનઃ હવે નહિ કરું, પછી મનનો નિગ્રહ કરી અન્ન જે રીતે ધરમાં રંધાતું હોય તે અને વસ્ત્ર-અલંકાર, ફળ, પુલ, મેવો વિગેરે જે કાંઈ હોય તે પોતે લાલસા કર્યા શીવાય પ્રભુને અર્પણ કરી ઉપયોગમાં લેવું. ॥ ૫ ॥

માટે હમેશાં અર્પણ કરવું કહી, હવે શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ-તસ્માદ દૌ સર્વકાર્યે સર્વવસ્તુસમર્પણમ્ ॥

દત્તાપહારવચનં તથા ચ સકલં હરેઃ ॥ ૬ ॥

ન ગ્રાહ્યમિતિ વાક્યં હિ ભિન્નમાર્ગપરં મતમ્ ॥

સેવકાનાં યથાલોકે વ્યવહારઃ પ્રસિદ્ધયતિ ॥ ૭ ॥

તથાકાર્યં સમર્પ્યેવ સર્વર્ષાં બ્રહ્મતા તતઃ ॥

અર્થ—માટે હમેશાં વૈદિક કે દૌહિક સર્વ કાર્યના આરંભમાં પ્રભુને સર્વ વસ્તુનું અર્પણ કરવું. વળી ભાગ વતમાં કહે છે કે “આપેલું દાન, અને પ્રભુનું કંઈ

પણ ગ્રહણ કરવું નહિ ” આ ભાગવતનું વચન અન્ય પૂજા માર્ગને લાગુ પડે છે. ભક્તિમાર્ગના સમર્પણનો પ્રકાર જુદોજ છે.

સેવકોનો જેવી રીતે વ્યવહાર ચાલતો હોય—અર્થાત્ જે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ હોય તે પ્રમાણે સમર્પણને કાર્ય કરવું તેથીજ સર્વ વસ્તુ નિર્દોષ અને અક્ષરપ બને છે.

વિવેચન—સર્વ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી, એવો ખાસ નિયમ છે, પરંતુ એક શંકા થાય છે કે ભગવાને કહ્યું છે કે “ મને અર્પણ કરેલો એક દીવો હોય અને તેનો પ્રકાશ પણ ઉપયોગમાં ન લેવો ” એવું ભાગવતમાં કહ્યું છે. તો ભગવાનને સમર્પણ કરેલી વસ્તુ-ઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય ? તેનું સમાધાન કરે છે.

*સમાધાન—સમર્પણ અને દાન, એમાં બહુજ તફાવત છે. જે વસ્તુ જેની હોય તે તેને સોંપવી કે અર્પણ કરવી, એ સમર્પણ. અને પોતાનો હક વસ્તુ ઉપરથી ઉઠાવી સામા પાત્રોનો હક બેસાડવો એ દાન કહેવાય છે. દાન કરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ લેવો શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. એક રીતે વિચાર કરતાં પૂજામાર્ગમાં સમર્પણનો ખ્યાલ પણ નથી, અને તેમાં આ ખીજ દાનની વ્યાખ્યા રહી તેનો પ્રચાર છે, તેથી તેમાં પાત્રને દાન આપે છે. તે કાંઈ બ્રાહ્મણ કે દાન લેવા અધિકારી મનુષ્યજ હોય છે. ભક્તિમાર્ગમાં તો અર્પણ કરવાનું સાક્ષાત્ પ્રભુનેજ છે. અને તે સર્વ ભગવાનની બનાવેલી વસ્તુઓજ ભગવાનને અર્પણ કરવાની છે. અને ભગવાનના પ્રસાદથીજ ભક્ત નિર્વાહ કરી પોતે પવિત્ર બને છે. એ ભક્તનું ભૂખણ છે. પ્રભુ પોતે

*આ વિષય ઉપર વિશેષ જુઓ પુષ્ટિમુદ્રાકર પાન ૭૯ માં

પણ કહે છે કે મને પત્ર, પુષ્પ. ફળ વિગેરે ને લક્ષિતી અર્પણ કરે છે તો હું સર્વ અંગીકાર કરું છું. ઉચ્છિષ્ટ મોજિનો દાસાસ્તવ માયાં જયેમહિ ॥ અને લકતો કહે છે કે હે ભગવાન તમારી પ્રસાદી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી અમે તમારી માયાને પણ તરી જઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગમાં સમર્પણથી સર્વ પવિત્ર પ્રભુ રૂપ થાય છે, અને અર્પણ કરીનેજ વાપરવાનો પ્રચાર છે- અને જે પાછું ન લેવું એ જે વચન છે તે પૂજામાર્ગના દાનના વિષયને લાગુ પડે છે. ભક્તિ માર્ગમાં તેનો લેશ પણ નથી.

શંકા—પ્રસંગોપાત હોઈએ જમવા કે કોઈ ફલાદિકને ખાવા સાર આગ્રહ કર્યો તો ત્યાં આગળ કેવી રીતે સમર્પણ કરવું ?

સમાધાન—સેવા કરનારનો × સેવકોનો વ્યવહાર લોકોમાં પ્રસિદ્ધજ હોય છે. તે પ્રમાણે વર્તવું શિષ્ય ગુરુ આજ્ઞા શિવાય કંઈ કાર્ય ન કરે એવો રીવાજ શાસ્ત્રોક્ત છે, તેમ પ્રભુને પણ ભક્ત સર્વ કાર્યના આરંભમાં વિજ્ઞાપન કરે છે. અથવા મનથી પણ સમર્પિત કરે છે, તે પણ સમર્પિત કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે સમર્પિત કરવાથી પ્રહતા થાય છે. દોષરહિતપણું થાય છે, ભગવદીય થાય છે. અને કલિ વિગેરેનો કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ દોષિત કરતો નથી. તેથી સેવામાં અધિકારી હોઈ સેવા પણ પ્રભુ પ્રેમથી સ્વીકારે છે.

હવે આ ઉપસંહારમાં આખા ગ્રંથનો સાર ખતાવી આપવા દૃષ્ટાન્ત આપે છે.

મૂલમ્-ગઙ્ગત્વં સર્વદોષાણાં ગુણદોષાદિવર્ણના ॥

ગઙ્ગાત્વેન નિરુપ્યાસ્યાત્તદ્વદત્રાપિ ચૈવ ઠિ ॥ ૧ ॥

ન ચરણામૃત પધરાવો પવિત્ર કરે છે. એવો રીવાજ પણ સ્વમાર્ગીઓમાં પ્રચલીત છે.

અર્થ—ગંગાજીમાં મળેલા દોષિત જળ કે સારા જળના દોષ કે ગુણ ગંગારૂપ થયા પછી જુદા ગણાતા નથી. તેમ અહિંઆં પણ જ્યાં સુધી બ્રહ્મસંબંધ લઈ લગવદીય થયા નથી ત્યાં સુધીજ તેને દોષો બાધ કરે છે. પછી બાધ થવાનો સંભવ પણ નથી.

વિવેચન—ગંગાજીમાં પરનાળતું જળ જાય છે. અને સારું પણ જળ જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી પરનાળતું જળ જુદું હોય છે ત્યાં સુધી અપવિત્ર વિગેરે રહે છે, પરંતુ ગંગાજીમાં મળી ગયા પછી જેમ ગંગાજીરૂપ થનાં પવિત્ર થાય છે. અને બિન્નકુલ આ પરનાળતું જળ અને ગંગાજળ જુદું પડતું નથી, અને પવિત્ર જણાય છે, તેવી રીતે અહિંઆં પણ જ્યાંસુધી ભક્તિમાર્ગીય આચાર્યદ્વારા નિવેદન નથી, ત્યાં સુધીજ તેને પહેલા ગણાવેલા પાંચ દોષો તથા કલિના દોષો બાધ કરી શકે છે, પરંતુ આત્મા અને દેહ સુદ્ધાં પરમાત્માને અર્પણ કરી સર્વ શુદ્ધ વસ્તુઓનો વિપયોગ કરી પવિત્ર બ્રહ્મરૂપ બ્યારે બને છે, ત્યારે તેને દોષ કંઈ પણ બાધ કરી શકતા નથી. માટે આચાર્ય પાસે ગદ્યમંત્ર ગ્રહણ કરી સેવાનો અધિકાર મેળવી આત્મનિવેદનને હમેશાં સ્મરણમાં રાખી દીનતાપૂર્વક સેવા કરવી જેથી બ્રહ્મભાવ અને પરમાનન્દ રૂળ સહેલાઈમાં મેળવી શકે. ॥ ૯ ॥

જેને દેવમાં જેવી શ્રદ્ધા છે તેવીજ શુરમાં હશે તેને તો આ કહેલા સિદ્ધાન્તો અમૃતરૂપ લાગે છે, નહિતો તૂષ બરાબર લાગે છે.

॥इतिश्रीमद्ब्रह्माचार्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं संपूर्णम्॥

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો

“અન્તઃકરણ-પ્રબોધ”.

ગ્રંથ ઉપરથી સમજવું કે ભગવાનનો સ્વીકાર નિત્ય છે ભગવાન સમર્પણ કરી શરણે ગએલા ભક્તનો અંગીકાર કરે છે. તે ભક્તને જીંદગી સુધી અંગીકારથી બહાર કાઢનાર નથી. એવો એક ભક્તે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.

અને પ્રભુ કૃપા યતાં અભિમાન ન કરવું. અભિમાનથી કૃપા ન્યૂન થાય છે. આવા પ્રસંગમાં પણ પ્રભુ અંગીકારથી છોડતા નથી.

શ્રીભાગવતનો અર્થ મારા શીવાય ખીજીથી શુદ્ધ વેદાનુસાર કરવો અશક્ય છે. એવો વિચાર કરી, પોતાની વાણીના અધિપધિરૂપ શ્રીમદ્દાપ્રભુજીને પ્રકટ કરી, શ્રીભાગવતનો અર્થ કરવાની આજ્ઞા કરી સુખોદ્ધિની જી કરાવ્યાં, તેમાં ત્રણ સ્કંધમાંજ ઘણો વખત જવાથી, શ્રીમદ્દાપ્રભુજીના વિયોગને ન સહન કરી શકવાથી, દેહ ત્યાગ કરવાની પહેલી આજ્ઞા કરી. પછી દશમ સ્કંધની વિવૃત્તિ કરવાની વિશેષ આજ્ઞા કરી. પછી દેશ ત્યાગ કરવાની ખીજી આજ્ઞા કરી, આ આજ્ઞા યતાં પહેલાં ત્રણ સ્કંધ પૂરા કરી ઉત્તમોત્તમ દશમ સ્કંધને શરૂ કર્યો આ સંપૂર્ણ યતાં શ્રીકૃષ્ણજીએ જલદી પોતાની પાસે આવવાની ત્રીજી આજ્ઞા આપી ત્યારે પોતે ભગવન્ માર્ગ ચલાવનાર હોવાથી અને ભગવત્કૃપાની

મોટાં તરફ નજર મૂકી ને તેના આવેશથી જે વખત આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થયું. આ પ્રમાણે ભગવાનનો આગ્રહ છતાં આજ્ઞાલંઘનની ઘટના કરનાર સ્વકાયાન્તઃકરણને પ્રભુ સંબંધી નિત્યસ્વીકારનો વર ઉપદેશ આપે છે. પરંતુ ભગવદીયોનેજ માટે કૃપા કરી આ ગ્રંથ શ્રીમદ્દા પ્રભુજીએ લખ્યો છે એમ માનવું ભૂખણ છે.

મૂલમ્—અન્તઃકરણમદ્વાક્યં સાવધાનતયા શ્રુણુ ॥

કૃષ્ણાત્ પરં નાસ્તિદેવં વસ્તુતો દોષવર્જિતમ્ ॥ ? ॥

અર્થ—હે અંતઃકરણ ? સાવધાન થઈને મારું વચન સાંભળ ? ખરેખર રીતે વિચાર કરતાં શ્રીકૃષ્ણ શીવાય બીજું દોષરહિત એકે દેવત નથી.

વિવેચન—ભાગવતમાં કહે છે કે “ઇન્દ્રિયો અશ્વ છે અને મન લગામ છે આ ઉપરથી સમગ્રય છે કે અન્તઃકરણ દશેન્દ્રિયનો અધિપતિ છે. તેથી તેનેજ યોગ આપે છે. સાવધાન થઈ સાંભળવાનું કારણ એજ છે કે—*ગોપીજનોને ભગવાને પાછાં ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી પરંતુ ભગવદ્ વિરહ થવાનો હોવાથી તે પાછાં ઘેર ન જતાં બધાના ઉત્તર આપી પોતે શ્રીકૃષ્ણ સાથે રમણ કરી, આનંદ મેળવ્યો હતો. તેવી રીતે તારે આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું યોગ્ય નથી, કેમકે તેમને વિરહ થવાનો હતો અને શ્રીકૃષ્ણની સાથે સર્વથી ઉત્તમ પૂર્ણાનંદ મલ્લવાનો હતો તે યાત નહિ, આ જે મુખ્ય કારણોથી તેમનું આજ્ઞાલંઘન ભૂખણરૂપ છે. પણ તારે તો પ્રભુ પાસે જવા આજ્ઞા છે. તેથી તે તારે તેનાથી વિપરીત હોવાથી અઠૌકિક આનંદ પ્રાપ્ત નહિ થાય. સાવધાન-

જાથી સાંભળ. એમ કહેલું છે. શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞામાં વિગ્રંથ થશે માટે વિપરીત કૃળ થશે કેમકે શ્રીકૃષ્ણથી બીજું દૈવનથી એજ સર્વથાઉત્તમ છે. પહેલાંની ભાવના પ્રમાણે પોતે ભાગવતનું વિવરણ કરે તો તે શ્રીકૃષ્ણમાંજ નામરૂપ સેવા થાય છે. પરંતુ સિદ્ધાન્તના નિરૂપણ વખતે બીજા સિદ્ધાન્તોનું નિરાકરણ કરવું પડે વિગેરે બીજા દોષરૂપ ઝઘડામાં પડવું પડે, તેથી ભગવદ્ભાવ શિવાય બીજા ભાવમાં પડવું અયોગ્ય હોવાથી પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણે તેમની પાસે જવું યોગ્ય છે. ॥ ૧ ॥

એક બાજુએ આજ્ઞાનું ઉદ્ધાન થયું તેથી કૃળ ન મળે અને દેહ છોડવાથી ભાગવતનો વિચાર પણ ન થાય? એમ બન્નેમાંથી બ્રહ્મ થાય તો ભાગવતનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે! એવી શંકાનું નિરાકરણ કરે છે.

મૂલમ્—चाण्डालीचिद्राजपत्नी जाता राज्ञा च मानीता ॥

कदाचिदपमाने वा मूलतः का क्षतिर्भवेत् ॥ २ ॥

અર્થ—ચાંડાલી જે રાજપત્ની થાય અને રાજની થાય. પરંતુ કંઈ કારણસર અપમાન થાય. અર્થાત્ અભુમાનીતી થાય તોપણ તેને મૂળ રાજની રાણીપણું કંઈ જતું રહેતું નથી.

વિવેચન—ચાણ્ડાલી રાજની રાણી થઈ હોય અને માનીતી થાય પ્રસંગે પ્રાત્ કંઈ કારણસર અપમાન થઈ, અવમાનીતી થાય, પરંતુ તેનું રાણી પણું જતું નથી. જેમ વડનાં પાન ખરી જઈ શરદ્ રતુમાં નવાં આવી પુનઃ પહેલાંના જેવા થઈ જાય છે, તેવી રીતે તેજ પાછી સમયાનુસાર માનીતી થાય છે. આ દ્રશ્યનથી સમજવાનું કે ચાંડાલી અડ-

કવાને અયોગ્ય હતી, છતાં દૈવેચ્છાથી રાજાનો અંગીકાર ઉત્તમ જની રાણી થઈ. તે તો પ્રભુનો અંગીકાર નિત્ય છે, તેમાં જીવો તો અંગીકાર કરવા લાયકજ છે. આવા નિત્ય અંગીકાર કરનારા પ્રભુના સંયોગ રૂપક સ્વભાવમાં જે વિશ્વં થાય તો તારે અપમાન થએલી રાણીની માફક ચિંતા ન કરવી અને આ ભાગવતનુંજ વિવરણ કરવું. એવી એકાન્ત હઠ ઉપર ન આવવું. સંયોગ ન થવાથી વિયોગ થશે તો વિયોગથી રૂપી વિશ્વં એ શાક્ષાત્+ ફળ ખરોખર છે તેથી તારે નિત્ય સ્વીકાર કરનારા ભગવાનના સંયોગ રૂપના વિશ્વંમાં ચિન્તા ન કરવી.

ઉપરની વાતને દ્રઢ કહે છે.

મૂલમ્—સર્પણાદહં પૂર્વમુત્તમઃ કિં સદા સ્થિતઃ ॥

કા મમાધમતા માન્યા પશ્ચાતાપો યતો ભવેત્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—મેં સર્વ નિવેદન કર્યા પહેલાં શું નિત્ય ઉત્તમ હતો ? મારી એવી અધમતા વિચારવાની છેજ નહિ. કે જેનાથી મને પશ્ચાત્ તાપ થાય ?

વિવેચન—અરે ? અન્તઃકરણ તું વિચાર કર કે આ માન ભંગ થયો છે ? શ્રી પ્રભુકૃપા શીવાય તારામાં માન મેળવવાની યોગ્યતા કંઈ હતી ? વળી માન ભંગ તો સમાનમાં ગણવાનો હોય, પરમાત્મા આગળ માન ભંગની વાર્તા અયોગ્ય છે. પ્રભુને નિવેદન કર્યાથી તો આ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે. તેમ ન હોય તો નિવેદન પહેલાં શું ઉત્તમતાનો

+ સ્વમાર્ગમાં સંયોગાવસ્થા કરતાં વિયોગાવસ્થા ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે.

લેશ ક્યાં હતો ? માટે ત્યારે કોઇ પણ પ્રકારનો પશ્ચાત્ તાપ કરવો એ મહાન્ અયોગ્ય છે * ॥૩॥

ફળમાં વિલંબ થાય તો શું કરવું ?

મૂલમ્—સત્યસંકલ્પતો વિષ્ણુર્નાન્યથા તુ કારિષ્યતિ ॥

આંજ્ઞવ કાર્યા સતત સ્વામદ્રાહાન્યથાભવત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—ભગવાન્ સત્યસંકલ્પ વાળા છે. માટે ફળ દેવામાં વિલંબ કરશેજ નહિ. માટે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણનીજ આજ્ઞા કરવી એજ યોગ્ય છે. નહિ તો સ્વામીનો દ્વેષ કયેા ગણાશે.

વિવેચન—ભગવાનનો સંકલ્પ સાચો છે. તેમણે એક વખત કરેલો સ્વીકાર ફરીથી અસ્વીકાર થતોજ નથી, માટે તારે કોઇ પ્રકારે ફલમાં વિલંબ થશે એમ માનવું નહિ. અને ભગવાનની કૃપાનું માન રાખી તારે કોઇ વખત ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, પહેલા શ્લોકના વિવેચનમાં ગોપિકાઓનું દ્રશાન્ત આપ્યું છે. તેમાં ગોપિકાઓના પ્રમાણે તું પણ ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીશતો તારે વિપરીત

ફળ થશે. કારણ કે ગોપીજનોને ભગવાનનો વિરહ થવાનો હતો અને તારે તો ભગવાન પાસે જવાની આજ્ઞા છે. માટે તારે ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું. કરવાથી તારે સ્વામીનો દ્રોહ થશે. અને તેઓશ્રીએ આપવા ધારેલ ઉત્તમ ફળમાં પ્રતિબંધ થશે અને ફલમાં વિલંબ થશે, માટે ભાગવત વિચારનો આગ્રહ છોડી દેવો યોગ્ય છે. ॥૪॥

* આત્મ નિવેદન કરેલા ભગવદીઓએ આત્મનિવેદન પછી કોઇ પ્રકારની ચીન્તા ન કરવી. એ આ શ્લોકના સારાંશથી બોધ લેવાનો છે.

ભાગવત વિચારની આજ્ઞા પહેલાંની છે અને પોતાની પાસે આવવાની આજ્ઞા પછીની છે, આ બેમાં બળવાન કોણ છે ?

મૂલમ્—સેવકસ્ય તુ ધર્મોઽયં સ્વામી સ્વસ્ય કરિષ્યતિ ॥

આજ્ઞા પૂર્વે તુ યા જાતા ગંગાસાગરસંગમે ॥ ૬ ॥

યાઽપિ પશ્ચાન્મધુવને ન કૃતં તદ્દ્વયં મયા ॥

અર્થ—ચોથા શ્લોકમાં કહેલો સેવકનો તે ધર્મ છે. અને સ્વામી પણ પોતાના અસાધારણ ધર્મો સેવક સમજી શકે એમ કરશેજ. વળી ગંગા અને સાગરના સમાગમમાં જે આજ્ઞા થઈ તે બંને પણ મેં પાળી નથી.

વિવેચન—પ્રભુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું, વિગેરે સેવકના અસાધારણ ધર્મો તારામાં હશે તો પ્રભુ અસાધારણ (ઉત્તમ) ભક્તિ બ્લેઝ શ્રીપ્રભુ પણ પોતાના સ્વામીપણના ધર્મો તારાથી સમગ્ર એમ કરશે. માટે તારે સેવકના ઉત્તમોત્તમ ધર્મો પાળવા એજ તારી ફરજ છે. તેમ છતાં ગંગા અને સાગરના સમાગમમાં થયેલી પહેલી આજ્ઞા અને બીજી મધુવનમાં થયેલી આજ્ઞા આ બંને આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. (માટે આ ત્રીજી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી ભાગવતના વિચારનો આગ્રહ છોડી પ્રભુ પાસે જવું એ શારાંશ છે.)

આજ્ઞા કેવા પ્રકારની તેની ગણના કરે છે.

મૂલમ્—દેહદેશપરિત્યાગસ્તૃતીયો લોકગોચરઃ ॥

પશ્ચાત્તાપઃ કથં તત્ર સેવકોઽહં ન ચાન્યથા ॥૬॥

અર્થ--પહેલી દેહ ત્યાગ કરવાની, બીજી દેશ ત્યાગ કરવાની, અને ત્રીજી સંન્યાસ લેવાની, ત્રીજી આજ્ઞામાં મને પશ્ચાત્તાપ કેમ થાય ? હું સેવક છું, એમાં ફેર નથી.

વિવેચન--પહેલી દેહ ત્યાગ કરવાની આજ્ઞા કરેલી છે. દેહ ત્યાગ પ્રારબ્ધ કર્મ સુધી થતો નથી. અને બળાકારે કરવો એ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે, પરંતુ અહિં આં સર્વે જીવોની લગામ હાથમાં રાખનારા શાક્ષાત્ પરમાત્માની આજ્ઞાથી દેહત્યાગ કરવામાં બાધ નથી, આજ્ઞા ન પાળવામાં આવે તો તે પ્રતિબંધક (બાધ) રૂપ છે. બીજી દેશ ત્યાગની આજ્ઞા હતી, ત્રીજી આજ્ઞા લોકમાં એટલે સ્મૃતિ વિગેરેમાં સ્પષ્ટ દેખાતી સંન્યાસ નામની છે. તેથી ધરને ત્યાગ કરવો એ એમાં કારણ છે. પહેલી જે આજ્ઞાઓ ન પાળી અને આ ત્રીજી આજ્ઞા પાળવામાં આવવાથી પહેલી જે આજ્ઞાઓ પાળવા બરાબર થશે. તેમ જતાં અનંતઃકરણને પહેલી જે આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘનના અપરાધની ચિન્તા થાય તો કહે છે કે-ફળમાં વિલંબ થાય તો તે એક શિક્ષારૂપ છે, માટે સેવકે પશ્ચાત્તાપ કરવો યોગ્ય નથી. કારણ કે હું સેવક છું અને પ્રભુ મારી સેવા સ્વિકારે છે, તેથી તેમની આજ્ઞાના ઉલ્લંઘનના અપરાધ તરફ નજર રાખી મારી સંભાળ પશુ ન લે ? અને પોતાને છે. એમ માને છે, તેથીજ ફળના વિલંબરૂપ શિક્ષા કરી છે. માટે હું સેવક છું તેથી મને કોઈ પ્રકારની ચિન્તા કરવાનું કારણ નથી. ॥ ૬ ॥

કોઈ કહે છે કે રાજામિત્ર કેન દૃષ્ટં શ્રુતં વા રાજ તે કોઈના મિત્ર થયો એવું જોયું કે સાંભળ્યું ? આ વિચાર પ્રમાણે ભગવાન પશુ સંભાળ ન લેતો શું કરવું ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—લૌકિકપ્રભુવત્કૃષ્ણો ન દ્રષ્ટવ્યઃ કથંચન ॥

સર્વં સમર્પિતં ભક્તયા કતાર્થોસિ સુરવીભવ ॥ ૭ ॥

અર્થ—લોકના રાજાની માફક શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને માનવા ન જોઈએ. તેમને ભક્તિપૂર્વક બધું અર્પણ કર્યું છે. માટે કૃતાર્થ (ભાગ્યશાળી) છે, અને આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી સુખી થા—.

વિવેચન—સામાન્ય રાજાઓની માફક શ્રીકૃષ્ણને ન માનવા જોઈએ. કારણ કે ક્યાં અલૌકિક પરમાત્મા પરબ્રહ્મ સર્વ જગતના નિયંત્રતા શ્રીકૃષ્ણ, અને સામાન્ય એક અવિદ્યાબદ્ધ થયેલો જીવ રાજા ક્યાં? શ્રીકૃષ્ણનો અંગીકાર નિત્ય છે. સ્વીકારેલાનો ત્યાગ કરતા નથી. કારણ કે તારા ઉપર કૃપા હતી તેથી શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને સર્વ અર્પણ કર્યું છે, તે પછી ભક્તિપૂર્વક, અર્પણ કરેલું હોવાથી તારો અંગીકાર કરેલો છે તેથી તું કૃતાર્થ થયો છું, વચમાં કૃપાના માનથી જે આજ્ઞા પ્રમાણે ન નર્તવામાં આવ્યું તેથી ફક્તના વિલંબ રૂપી શિક્ષા થઈ છે. માટે હવે ભાગવતવિવરણનો આગ્રહ છોડી ત્રીજી પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી ને પહેલાંની માફક સુખી થા. આમ અનંતઃકરણને બોધ આપે છે. ॥ ૭ ॥

લગવાનનો અંગીકાર નિત્ય છે એ સાબીત થયું પરંતુ પહેલાંનાં જીવું ફળ આપશે કે કેમ? એ શંકાતું નિવારણ કરે છે,

મૂલમ્—પ્રૌઢાપિ દુહિતા યદ્વત્સ્નેહાન્ન પ્રેષ્યતે વરે ॥

તથા દેહે ન કર્તવ્યં વરસ્તુષ્યતિ નાન્યથા ॥ ૮ ॥

અર્થ—પોતાની જીવાન છોકરી સ્નેહથી તેના વરને ત્યાં ન મોકલવામાં આવે તો વર જેમ ખેદવાળો થાય છે, તેમ દેહને વિષે ન કરવું, અને મોકલવામાં આવે તો કિલ્લટ થવાનો સંભવ રહેતો નથી. તેમ શ્રીકૃષ્ણ સ્વામી પ્રસન્ન થાય એમ કરવું.

વિવેચન—હે અનંતઃકરણ ? પ્રભુને તારી જરૂર છે તેથી તારા દોષ ઉપર દષ્ટિ નહિ રાખતાં તને પૂર્ણ ફળ આપશેજ, પૌઠ અવસ્થામાં આવેલી કન્યા ઉપર આપનો અતિશય સ્નેહ હોય તેથી વર પાસે ન મોકલે તો વર ખેદવાળો થાય છે, માટે તેવી રીતે દેહના સંબંધમાં ન કરવું. શ્રી પ્રભુને પોતાની અપેક્ષા (જરૂર) પડી છે એમ જાણતાં છતાં તેમ ન કરવામાં આવે તો પ્રભુ અસંતુષ્ટ થાય છે. અને આજ્ઞાતું ઉલ્લંઘન થાય છે. માટે જો આ પ્રમાણે નહિ કરતાં ત્યાં જવામાં વખત નહિ લગાડવામાં આવે તો પહેલાંની માફક સ્વેચ્છા પ્રમાણે ચાલનાર પ્રભુ પૂર્ણ ફળ આપશેજ. માટે ભગવાનના વિવરણ રૂપી આગ્રહને છોડી દઇને પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવામાં આવશે તો પૂર્ણ ફળ મળશે અને આજ્ઞાતું પાલન થશે. માટે દેહ ત્યાગમાં વિલંબ કરવો એ ઉચિત નથી. ॥ ૮ ॥

શ્રી ભાગવનનો અર્થ કરવાથી લોકમાં સારી પ્રસિદ્ધિ થશે અને ફરીથી કોઈક વખતે પ્રભુ પાસે જવાશે ? એવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન કરે છે.—

મૂલમ્—લોકવચ્ચેત્ સ્થિતિર્મે સ્યાત્ કિં સ્યાત્ इति विचारय ॥

अशक्ये हरिरेवास्ति मोहं मागाः कथंचन ॥ ९ ॥

અર્થ—(ભાગવતનો અર્થ કરી લૌકિકમાં પ્રસિદ્ધિથી) લોકજીવની પ્રાપ્તિ થાય તેનું મારે શું પ્રયોજન છે ? વિચાર કર ? અને (શરીર ત્યાગ એ અશક્ય છે. એમ પણ ન માનવું.) કારણ કે અશક્ય વસ્તુમાં શ્રીકૃષ્ણ સહાય છે. માટે કોઈ પ્રકારે મોહ પામીશ નહિ.

વિવેચન—આસે વ્યાસ સૂત્ર બનાવી જેમ પ્રસિદ્ધિ કરી તેવી રીતે અલૌકિક વેદાનુસાર ભાગવતના અર્થ કરી પ્રસિદ્ધિ અને ઉત્તમતા લોકમાં મેળવી, એની મારે શી જરૂર છે? કારણ કે એના કરતાં સર્વ કામ પૂર્ણ કરનાર ભક્તિમાર્ગના ઉત્તમોત્તમ ફળ રૂપ શ્રીકૃષ્ણના પૂર્ણાનન્દરૂપી અલૌકિક ફલ મોગવતું એ હજારો દરજે શ્રેષ્ઠ છે. આ અલૌકિક ફળ આગળ મોક્ષનો પણ હીસાગ નથી. માટે આ ફળ મેળવવા પ્રભુ આજ્ઞા પાળવી એજ ઉત્તમ છે. વળી દેહ ત્યાગ એ અશક્ય માનવામાં આવે તો કહે છે કે ભગવાનની આજ્ઞાથી દેહ ત્યાગ કરવો એમાં કંઈ અશક્ય છેજ નહિ, કારણ કે અશક્ય વસ્તુનું દુઃખ હરનાર શ્રીકૃષ્ણ સર્વત્ર સહાય છે. માટે અલૌકિક ફળ મોગવવામાં દેહ ત્યાગ અશક્ય છે. અને પહેલાંની માફક ફળ મળશે કે કેમ ? વિગેરે કાંઈ પણ મોહ (ચિંતા)માં ન પડવું.

ઉપસંહાર અને ઉપદેશનું ફળ.

મૂલમ્—इति श्रीकृष्णदासस्य बल्लभस्य हितं वचः ॥

चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत् ॥ ૧૦ ॥

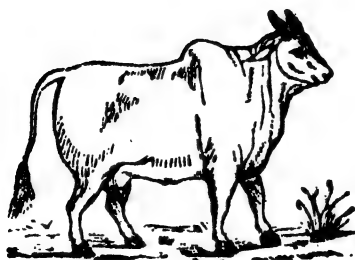
અર્થ—આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના દાસ શ્રીવલ્લભાચાર્યનું અનંતઃકરણને કહેલું હિતકારી વચન સાંભળે છે તે ભક્ત પણ ચિન્તાવગરનો થાય છે.

વિવેચન—ભક્તસહિત લીલાસથી યુક્ત પરમાત્માના દાસ અને પ્રભુને વહાણા એવા શ્રીવલ્લભનું વચન હિતકારી છે, કારણ કે શ્રીવલ્લભનું વચન આપવાકય છે માટે દરેક રીતે તે પ્રમાણુ છે અને ચિત્તને પણ તેમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસપાત્ર છે.

આ પ્રમાણે શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ફળમાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિ દોરી આ ગ્રંથના સાંભળનારા પોતાના ભક્તો પણ ચિન્તાવગરના થશે એવી વૃત્તિ ખતાવે છે. માટે આ પ્રમાણે સાંભળી નિઃશંક અને નિશ્ચિન્ત થવું એ ભગવદીયનું કર્તવ્ય છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितः

अनंतःकरणप्रबोधः समाप्तः ॥

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો વિવેકધૈર્યાશ્રયનિરૂપણ.

આચાર્યચરણને સાટાંગ નમસ્કાર કરી વાંચકટન્દ્રને આ ગ્રંથનો ઉપક્રમ દર્શાવવામાં આવે છે.

અહસંબંધ લીધા પછી સેવકનો સેવામાં અધિકાર થયો. હવે સેવામાં પ્રવર્તમાન થયા પછી શરણુ ભાવના રાખવી એ ભગવદીયનું પ્રથમનું ભૂખણુ છે. આ સમય ખારીક છે. તેથી સેવામાં અને ભગવાનના સ્નેહમાં ધણા વિશ્લેષો આવે એ સ્વાભાવિક છે. માટે આ વિશ્લેષોને સહન કરવાનો રસ્તો બતાવવો એવો પરમ કૃપાળુ શ્રીમદાચાર્યજી ને વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે જોથી આ ગ્રંથમાં લકનને કેવી રીતે વિવેક રાખવો, કેવી રીતે વિશ્લેષોમાં ધૈર્ય રાખવું, અને ભગવદાશ્રય કેવી રીતે રાખવો, આ ત્રણ અમૃત રસના પર્વને પાત્રમાં ભરવા “વિવેકધૈર્યાશ્રય” નામનો ગ્રંથ ભગવદીયો ઉપર કૃપા કરી લખે છે.

વિવેકનું સ્વરૂપ—

મૂલમ્—વિવેકધૈર્યે સતતં રક્ષણીયે તથાશ્રયઃ ॥

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વે નિજેચ્છાતઃ કારિષ્યતિ ॥ ૩ ॥

” પ્રાર્થિતે વા તતઃ કિં સ્યાત્? સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ॥
સર્વત્ર તસ્ય સર્વં હિ સર્વસામર્થ્યમેવ ॥ ૨ ॥

- „ અભિમાનશ્ચ સંત્યાજ્યઃ સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્ ॥
વિશેષતશ્ચેદાજ્ઞાસ્યાદન્તઃકરણગોચરઃ ॥ ૩ ॥
- „ તદાવિશેષગત્યાદિ ભાવ્યં ભિન્નં તુ દૈહિકાત્ ॥
આપદ્વત્યાદિકાર્યેષુ હૃદસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા ॥ ૪ ॥
- „ અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ ॥
વિવેકોયમ્ સમાખ્યાતો ધૈર્યં તુ વિનિરૂપ્યતે ॥ ૫ ॥

અર્થ-વિવેક અને ધૈર્ય અને ભગવાનનો આશ્રય આ ત્રણ
તો હમેશાં રાખવાં (કારણ કે આ ત્રણથી શ્લેષ્ટ પદ મળે છે.)
વિવેકનું સ્વરૂપ એવું છે કે શ્રીપ્રભુ પોતાની ઈચ્છા
પ્રમાણે જેમ કરવું હશે તેમ કરશે ॥ ૧ ॥ માટે કોઈ પ્રકારે
તેમની પાસે કશાની પણ પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ. શ્રી
પ્રભુને આપવાની મરજી છે કે નહિ તે જાણ્યા શીવાય
તેમની પાસે ચાચના કરવાથી પણ શું વળવાનું છે ? અને
ભગવાનને આપવું હશે તો તે સામર્થ્યવાળા છે, એમને
કશું દુર્લભ નથી. ॥ ૨ ॥ વળી આ સધળું પરમાત્માને
તાબે છે. એમ આત્મનિવેદન કર્યા પછી ભાવના રાખી

* વાંચનારને “વિવેક” નું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજાય એવા
આશયથી આ પાંચ શ્લોકોનો અર્થ અને વિવેચન સાથે કરેલું છે.
કારણ કે પાંચ શ્લોકથી વિવેકનું સ્વરૂપ આલેખ્યું છે. ચાર શ્લોકથી
ધૈર્ય, અને પૂર્ણ થતાં સુધી આશ્રય સમજાવેલ છે.

અભિમાન (મમતા) મુકી દેવું જોઈએ. વળી મહાપ્રભુજીની સેવાની આજ્ઞાઓ કરતાં પ્રભુની સેવા સંબંધી વિશેષ આજ્ઞા થાય તો તે આજ્ઞા અવશ્ય કરવી. આ આજ્ઞા, ભક્તને સ્વમદ્દારા થાય છે. ॥ ૩ ॥ (ભગવાનની આજ્ઞા સામાન્ય લૌકિક હોતી નથી.) તેથી દેહ સંબંધથી એટલે સ્ત્રીનો વિવાહ જનોઈ વિગેરે લૌકિક આજ્ઞાથી જુદીજ સેવાસંબંધી આજ્ઞા હોવી જોઈએ. અને પોતાની પાસે દ્રવ્ય વિગેરે ભગવત કાર્યોમાં ટોટો પડતો હોય તો (દેવું કરીને પણ તે પ્રમાણે કરવું) એવી હઠ રાખવી નહિ સ્માર્ત અને વેદમાં કહેલાં કર્મ, ધર્મમાં પણ આગ્રહ ન રાખવો, કેમકે સેવામાં વિશેષ થકે અને ધર્મ અધર્મનો વિચાર સૂક્ષ્મ અવલોકનથી કરવો. આ પ્રમાણે વિવેક કહ્યા હવે પછી ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહેવાશે. ॥ ૪ ॥

વિવેચન—આ પાંચ શ્લોકમાં વિવેક બતાવ્યા છે બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી આ વિવેક રાખવા, અને સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું.

વિવેક ૧—આ લોક સંબંધી ધન, દ્રવ્ય વિગેરે પ્રભુજ મેળવી આપે છે. અલૌકિક સેવામાં ઉપયોગ આવતા પદાર્થો પણ પ્રભુજ મેળવી આપે છે. માટે કશા વાસ્તે સેવા છોડી પ્રયત્ન ન કરવો અને મનુષ્યોમાં પણ યાચના ન કરવીજ.

વિવેક ૨—પ્રાર્થના ન કરવી અર્થાત્ પ્રભુ પાસે કંઈ પણ યાચના ન કરવી, કારણ કે પ્રભુ સર્વ જગતમાં અને વિશેષે ભક્તના મનોરથો સમજે છે, જાણે છે, અને ઇચ્છા થાય છે ત્યારે પૂરા પણ કરે છે.

વિવેક ૩—સ્વામીશ્રી પ્રભુ પાસે આપણે જે વસ્તુ માગીએ છીએ તે વસ્તુ આપવાનો અભિપ્રાય છે કે નહિ તે જાણ્યા શિવાય પ્રભુ પાસે યાચના કરવી એ અવિવેક છે. કેમકે તેમની ઇચ્છા હશે તો યાચના વગર આપશે. નહિ ઇચ્છા હશે તો યાચનાથી પણ નહિ આપે. જીવ અલ્પજ્ઞ હોય છે તેથી તેની યાચના પણ અલ્પ હોય છે પ્રભુ અલ્પ વસ્તુ આપી મહત્કળ નહિ આપે, જુઓ ભાગવતમાં કુપ્તજ્ઞને મળેલું યાચનાથી અલ્પકળ.

વિવેક ૪—પ્રભુનું સામર્થ્ય એવું છે કે પોતાની ઇચ્છા થતાં વકતને આપવાની વસ્તુ તુરત મેળવી આપે છે. કારણ આ જગતના અધિપતિ પોતે છે, તેમાં આ માફ છે. આનો અધિપતિ હું છું, એવું જાન રાખવું અવિવેક ગણાય છે. માટે ભગવાન ગમે તે રીતે સ્વેચ્છા છતાં પૂરી પાડે છે. માટે સેવા છોડી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો નહિ.

વિવેક ૫—દેહ અને આત્મા ધન. દ્રવ્ય વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી દેહની અંદર રહેલી ૧૧ ઇન્દ્રિયોને પ્રભુમાં જોડવી. લોકીક વ્યવહારમાં આ ઇન્દ્રિયો જોડાય તો અવિવેક છે. વળી દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનારાં સ્ત્રી, પુત્ર, વિગેરે કુટુંબમાં અભિમાન છોડી દઈ તેમને પણ પોતાની સાથે સેવામાં જોડવાં. અને તેમના ભરણ પોષણ સાથે પ્રયત્ન કરવો નહિ, કારણ આત્મનિવેદનમાં સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરેનું સમર્પણ કરી દીધું છે, તેથી તેમનું શરણ ભગવાન હોવાથી તેઓશ્રીનેજ તેમની શ્રીકર છે.

વિવેક ૬—મહા પ્રભુજીએ નિર્બંધ વિગેરે ગ્રંથોમાં સેવા સાથે આજ્ઞા આપી છે. આ આજ્ઞાઓ કરતાં વિશેષ શ્રી પ્રભુની સેવા સંબંધમાં આજ્ઞા થાય તો તે અવશ્ય કરવી. આ આજ્ઞામાં ભગવાનને અમુક કાર્ય છે. વહાલું છે, એવું માલૂમ પડે તો તે ખાસ કરવું. આ આજ્ઞા

ભક્તના અન્તઃકરણમાં સ્વપ્ન દ્વારા ભગવાન કરે છે. આ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતાં ભક્તને ભગવાન સર્વાંશે સ્પૃશે છે, આ આજ્ઞા ન થઈ હોયતો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. ધણું કરીને પ્રભુની આજ્ઞા લૌકિક કાર્ય સારું થતી નથી. તેથી દેહના સંબંધ વાળા કુંડુંબ વર્ગમાંથી જુદાજ પ્રકારની સેવા સંબંધમાં આજ્ઞા થાય છે, તેથી વિવાહ-ઉપવીત વિગેરેમાં આ ભગવાનનું ધન છે, એવું માની ઉત્સાહથી યશની આશાએ વિશેષ ખર્ચ કરવું નહિ.

વિવેક ૭—પોતાની પાસે ધન અધિક હોય તે અવસ્થામાં વિશેષ પ્રભુનાં કર્મ ભોગ વિગેરે કર્યાં. અને આપત્તિના (ધન ન હોય) તે સમયમાં પણ તેટલુંજ દેવું કરીને ભોગ વિગેરે કરવું એવી હક લેવી નહિ. કારણ ભગવાન સ્નેહથી અર્પણ કરેલી જૂજ વસ્તુ પણ આનંદથી સ્વીકારે છે.

વિવેક ૮—વેદમાં કહેલાં અને સ્મૃતિ વિગેરેમાં કહેલાં કર્મો પણ આગ્રહ વગર સેવામાં અડચણ ન કરે એવી રીતે કરવાં, અને ભગવાનની સાથે સંબંધ નહિ રાખનારાં જોટલાં કર્મ છે, તે છોડી દેવાં.

વિવેક ૯—જે કર્મો કરવાથી અધર્મ થાય તે કર્મ ન કરવાં અને જે કર્મો ન કરવાથી દોષ લાગતો હોય તે સેવાથી ખચતા વખતમાં કરવાં, ૧ સ્મૃતિમાં કહેલા ધર્મો. ૨ વેદમાં કહેલા ધર્મો. ૩ ભગવાનના ધર્મો. આ ત્રણમાં એક એકથી અનુક્રમે બળવાન છે. તેથી ભગવાનના ધર્મો પાળતાં વેદ અને સ્મૃતિના ધર્મોને ત્યાગ કરવામાં દોષ નથી. કારણ ભગવાનના ધર્મોને શાસ્ત્રમાં બળવાન ગણ્યા છે, આ સમજીને વેદ-સ્મૃતિ-દેહ-અને લૌકિક સર્વે ધર્મો ઉપર આગ્રહ રાખ્યા શીવાય કરવાં, સેવાથી ખચતા વખતનાં વેદાજ્ઞાનાં કર્મ ઉચિત છે. ॥

આ પ્રમાણે સેવા સંબંધમાં કહેલા વિવેકાને બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી અવસ્ય પાળવા જોઈએ. અને બહારના વિષયમાં લગતા વિવેક રાખવા એ લગવડીયોતું બ્રૂપણ છે હવે હૃદયમાં ધૈર્ય કેવી રીતે રાખવું તે કહેવામાં આવે છે ॥ ૫ ॥

મૂલમ્—ત્રિદુઃખસહનં ધૈર્યમામૃતેઃ સર્વતઃ સદા ।

તક્રવદ્દેહવત્ ભાવ્યં જઢવદ્ગોપભાર્યવત્ ॥૬॥

“ પ્રતીકારોયદૃચ્છાતઃ સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવેત્ ॥

ભાર્યાદીનાં તથાજ્ન્યેષામસતશ્ચાક્રમં સહેત્ ॥૭॥

“ સ્વયમિન્દ્રિયકાર્યાણિ કાયવાઙ્મનસા ત્યજેત્ ॥

અશૂરેણાપિ કર્તવ્યં સ્વસ્વાસામર્થ્યભાવનાત્ ॥૮॥

“ અશક્યે હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત્ ॥

एतत्सनहमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥૯॥

અર્થ—* આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, અને આધિ-
દૈવિક આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખનું મરણ સુધી સહન કરવું
એ ધૈર્ય કહેવાય છે, તે સહન કરવાસાફ છાશની માફક
દેહવાળાએ દેહાદિકમાં અને તેના સંબંધીઓમાં પણ રહેવું
અને જડભરતની માફક આચરણ કરવાં અને ગોપસ્ત્રીઓની
માફક રહેવું. ॥ ૬ ॥ શ્રી લગવાનની ઇચ્છાથી સ્ત્રી, પુત્ર
વિગેરે અનુકૂલ હોય અથવા ઉદાસ હોય કે ગમેતેમ હોય,

* આનું સ્પષ્ટીકરણ વિવેચનમાં જુઓ

પરંતુ સેવામાં આડાં ન આવતાં હોયતો તેઓનો ત્યાગ કરવામાં આગ્રહ ન કરવો. તેમ બીજા બન્ધુ, સંબંધીઓનો પણ સેવામાં પ્રતિબંધવાળાં ન હોયતો ત્યાગ ન કરવો, અને હલકામાણુસોના તિરસ્કાર વિગેરે સહન કરવું, ॥ ૭ ॥ પોતે કાયા, મન, અનેવાણીથી ઇન્દ્રિયોના લૌકિક વિષયો ત્યાગ કરવા. (અને અલૌકિક ભગવદ્ વિષયમાં જોડવા.) આ સર્વ વિષયો વિગેરેનો ત્યાગ કરવામાં દુઃખસહન કરવા વિગેરેમાં ધીરજ ન રહે તો પણ (દીનતા પૂર્વક) એટલે પોતાના પ્રયત્નથી કંઈ સાધ્ય નથી, એવું અંસામર્યાપણું મનમાં લાવી ધીરજ પકવી જોઈએ ॥ ૮ ॥ આ ઉપર બતાવેલું ધૈર્ય ન બની શકેતો દીનતા પૂર્વક શ્રીહરિને શરણે જવું, તેથી સર્વ વિવેક અને ધૈર્ય સિદ્ધ થશે. માટે આ પ્રકારે ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે પછી આશ્રયનું સ્વરૂપ સમજાવશે. ॥ ૯ ॥

વિવેચન:—દેહના સંબંધી જે દુઃખ રોગ વિગેરે, અને પ્રાણી-વાધ વિગેરે તથા સગાસંબંધીથી જે દુઃખ થાય તે બધાનો આધિભૈતિકમાં સમાવેશ થાય છે. અને કામ તથા મદો વિગેરેથી જે દુઃખ થાય તેનો આધ્યાત્મિકમાં સમાવેશ થાય છે. અને પરામાત્માએ આપણી કસોટી જેવા કે કંઈ સ્વેચ્છાથી જે કંઈ દુઃખ કર્યું હોય તે આધિદૈવિક દુઃખ કહેવાય છે. આ ત્રણ દુઃખોને સહન કરતાં એ ધૈર્ય છે. આ ધૈર્ય મરણ સુધી રાખવું. ધૈર્ય નહિ હશે તો ચંચલ મન થઈ દુઃખી થઈ સેવામાં વિરોધ આવશે.

આ ધૈર્ય રાખવા સાડું સહેલા ઉપાયો નીચે પ્રમાણે છે.

૧. દેહના અભિમાનનો અને સર્વ લૌકિક પદાર્થના અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. જેમ છાશ હોય છે, તે સારવગરની છે, એમ માની એના ઉપર પૂરતો અભિમાન હોતો નથી, તેમ ભગવાન શીવાય સર્વ નિઃસાર છે, એમ માની અભિમાન છોડવું અને માખણની માફક સાર વાળા ભગવાનમાં મન રાખવું, આનાથી પહેલું દુઃખ સહન થશે. આ છાશના દાખલા ઉપર એક વાત છે તે આ ગ્રંથના છેડામાં મૂકી છે.

૨. જડભરતણ પોતે કોઈ પણ વિષય ઉપર, ઇંદ્રિયો ઉપર, દેહ ઉપર પણ આસક્તિ વગરના હતા, જેથી રહુગણુરાગની પાત્રખી ઉચ્ચકવા રૂપી, અખીકાના આગળ વધે રૂપી અપમાન વિગેરે દુઃખો સહન કર્યાં, પણ બીજકુલ દેહ ઉપર અભિમાન નહિ હોવાથી ક્રોધાદિક નહિ કરતાં માન અપમાન સમાન માન્યું હતું—તેમ અભિમાન છોડી માનઅપમાન સમાન માની શાંત ક્રોધાદિકથી મનને રોકવું. આનાથી આધ્યાત્મિક દુઃખ સહન થશે.

૩. ગોપસ્ત્રીઓ. જેમને ભગવાનની પાસે જવા દેવામાં આવ્યાં ન હતાં, એ અન્તર્ગૃહગતાઓનો પ્રારબ્ધભોગ પૂરો થયો કે તુરત પ્રભુ પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તેમ ભગવાન કંઈ ફળ આપવામાં વિલંબ કરે કે કંઈ પ્રારબ્ધ ભોગ પૂરો કરવા સાડું દુઃખથી કસોટી કરે, પણ પોતે બીલકુલ ધૈર્ય ન છોડતાં પ્રભુ પોતે ધરછાતુસાર સર્વ પ્રાપ્તિ કરી આપશે, એમ ધારી સહન કરવું,—વળી રાસમાં સામેલ થનારી ગોપીજનો પોતે વેણું નાદ સાંભળી આવ્યાં ત્યારે ભગવાને તેમને પાછા જવા આજ્ઞા કરી, પરંતુ પાછું જવાથી ફળ મળે એમ ન હોવાથી પોતે ગભરાયાં. તોપણ ધૈર્યરાખી, ગદગદ કંઠથી ભક્તિવાળો જ્ઞાન આપ્યો કે જેથી તેમને ફળ થયું. તેવી રીતે તે દુઃખમાં ધૈર્ય રાખી ભક્તિમાર્ગમાં રહેવાથી ફળ મળેજ. એ બાવાર્થ સ્પષ્ટ થયો.

૪ સ્ત્રી વિગેરે સેવામાં અનુકૂલ હોય તો તેમની પાસે સેવા કરાવવી, અનુકૂળ ના હોય તો પોતે સેવા કરવી, અને તેઓ સેવામાં અડચણ રોધ કરનાર હોય તોજ ત્યાગ કરવો. રોધ કરનાર ન હોય તો ત્યાગ કરવાની સના છે. કારણ તેમનું ભરણપોષણ ન થવાથી સામા થઇ દુઃખી કરે તો વિશેષ રોધ થાય છે.

૫ સેવાના મહાપ્રસાદરૂપ ભોગોનો ઉપભોગ કરતાં બાધ નથી. માટે તેનો ત્યાગ ન કરવો, પરંતુ સંસારિસુખોને વારતે કે પોતાના સુખ સાર ભોગો ભોગવવા દોષ રૂપ છે. માટે તેનો ત્યાગ કરવો. એ ત્યાગ કરવામાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૬ પેદી પરંપરાથી મળી આવેલું ધન શુદ્ધ હોવાથી તેનો ત્યાગ ન કરતાં પ્રભુમાં યોજવું. અને તેનાથી અન્નાદિકના ભોગો પ્રભુને ભોગવાવવા, અને તે પ્રસાદી ભોગો ભોગવવામાં બાધ નથી. કારણ કે તે ઇશ્વરેચ્છાથી મળી આવેલા છે.

૭ સંબંધી સ્ત્રી, પુત્ર, બંધુઓ, મિત્રો, પિતૃઓ વિગેરેના સંબંધમાં ન્યૂનતા થાય કે કોઈ અનેક કારણસર સામા થઇ અપમાન કરે તો પણ ક્રોધ ન કરવો. અને તેમના કરેલા અપરાધને ક્ષમા આપવી. એ ભૂપણ છે. ક્રોધથી મન ચંચલ થતાં સેવામાં પ્રતિબંધ થાય છે. એ યાદમાં રાખવું. માટે ક્રોધ જાળવવા ધૈર્યની જરૂર છે.

૮ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, કાયાના, વાચના, અને મનના, આ ત્રણ પ્રકારના છે. તે લૌકિક ત્યાગ કરવા. અને અલૌકિક પ્રભુસંબંધમાં જોડવા. આ લોકમાં રહેવું અને લૌકિક વિષયોનો ત્યાગ કરવો, એ મહાન કઠણ હોવાથી તેમાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૯ દરિદ્રાવસ્થામાં પૈસાટકા ન હોય તો અને આ ભગવાને કસોટી કરવા દુઃખ કરી સેવામાં ઉપયોગી વસ્તુઓ મળવી દુર્લભ કરી હોય તેવી અવસ્થામાં પણ ધૈર્ય રાખી પ્રભુ ઇચ્છા થશે ત્યારે સર્વ આપશે. એવી બુદ્ધિ રાખવા ધૈર્યની જરૂર છે.

૧૦ વિષયોનું ધ્યાન ન કરવું, ક્રોધ ન કરવો, નિસ્પૃહ થવું, એ મનનો ત્યાગ છે. ભોગ્ય વસ્તુનું ગ્રહણ ન કરવું, શરીરથી કાઢને દુઃખ ન દેવું. એ કાયાનો ત્યાગ છે. કડવાં વચન ન બોલવાં, ખપ વગરનું ન બોલવું, થોડું અને રહસ્યવાળું બોલવું. એ વાણીનો ત્યાગ છે, આમાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૧૧ સ્વભાવ છૂતવા સાડ દીનતા કરવી. કે હું કંઈ સમર્થ નથી. એમ ભાવના કરવી. અને પ્રભુ ઇચ્છાથી મળી આવેલા ભોગોનો ત્યાગ ન કરવો. શરીર નિર્વાહ સાડ તેની જરૂર છે પરંતુ વિશેષ મેળવવા ઇચ્છા ન રાખવી. આમાં ધૈર્યની જરૂર છે.

૧૨ સેવામાં પૂરું મન હોય પરંતુ ઉપર બતાવેલા ધૈર્યને રાખવા અસમર્થ થાય તો ભગવાનનું શરણ રાખવું- તેમને આશ્રયે જવું. ભગવાન શરણે આવેલાનું સર્વ રીતે પૂર્ણ કરે છે. અને ધૈર્ય પણ તેમનાથી પ્રાપ્ત થશે. અશક્ય વસ્તુ શક્ય થઈ જાય છે, માટે દરેક રીતે આ ધૈર્યના નિયમો પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરવો. એથી સેવાનો નિષ્કંટક માર્ગ માનસી પર્યંત પ્રત્યક્ષ થાય છે.

હવે આશ્રયનું નિરૂપણ કરે છે.

मूलम् ऐहिके परलोके च सर्वथा शरणं हरिः ॥

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

- “भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते
 “अशक्ये वा शुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
 “अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ॥
 “पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तोवास्यातिक्रमे ॥ १२ ॥
 “अलौकिकमनः सिद्धौ स्वार्थे शरणं हरिः
 “एवं चित्ते सदाभाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
 “अन्यस्थ भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ॥
 “प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥
 “अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ॥
 “ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥
 “यथाकथंचित्कार्याणि कुर्यादुश्चावचान्यपि ॥
 “किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावेयद्धरिम् ॥ १६ ॥
 “एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ॥
 “कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

“समाप्तम् विषेक धैर्याश्रय निरूपणम् ॥

अर्थ—आ डोड तथा परडोड स'अ'धी सुजो मेणववा माटे,
 दुःअने निर्भूल करवा माटे, पाप नाश करवाभां, लय वअते,
 स'सारीक सुजो मेणववा माटे, प्रबुनीज शरथुभावना राअवी १०
 वणी लगवानूना लकतोना द्रोड थछ गयो डोय, लक्षित प्राप्त

ન થતી હોય, ભગવાનના ભક્તો આપણું અપમાન વિગેરે કરે તો અથવા કંઈ અશક્ય કાર્ય કરવું હોય કે બની શકે એવું હોય, તો પણ ભગવાનની શરણુભાવના રાખવી. ॥૧૧॥ અહંકાર કર્યો હોય, અને કુટુંબ વિગેરેના પોષણ સાડું, અને તેમણે તથા શિષ્યે આપણું અપમાન વિગેરે કર્યું હોયતો, ॥૧૨॥ અને સઘળી ઇંદ્રિયો અલૌકિક બનાવવા સાડું અલૌકિક સઘળા પદાર્થો મેળવવા સાડું પ્રભુને શરણે જવું અને શ્રી હરિની ભાવના પૂર્વક વાણીથી તેમનું કીર્તન કરવું. ॥ ૧૩ ॥ બીજા દેવોના ભજનને ત્યાગ કરવું, અને બીજા દેવના સ્થાનમાં ન જવું, તેમ કાર્યસિદ્ધ કરવા સાડું બીજા દેવોની પ્રાર્થના પણ મુકી દેવી, ॥ ૧૪ ॥ અવિશ્વાસ કરવો નહિ, કારણ કે તે બાધરૂપ છે. અવિશ્વાસ કરે તો બ્રહ્માસ્ત્રની માફક થાય. અને ચાતકપક્ષી સ્વાતી નક્ષત્રના જલનો વિશ્વાસ રાખે છે તેમ વિશ્વાસ રાખવો. અને જે મળે તે મમતા શીવાય ભોગવવું, ॥ ૧૫ ॥ વળી કરવા લાયક લૌકિક કે વૈદિક કાર્ય કરવામાં પણ આસક્તિ ન રાખવી. વધારે શું કહીએ સર્વ હરિના આશ્રય (શરણ) થી સર્વ સિદ્ધ થાય છે ॥ ૧૬ ॥ આ પ્રમાણે સઘળા લોકોને હિતકારી આ આ-આશ્રયનું સ્વરૂપ સમજાયું છે માટે તે પ્રમાણે વર્તવું. કારણકે આ કલિયુગમાં ભક્તિ વિગેરે માર્ગો દુઃખે થઈ શકે એવા છે ॥ ૧૭ ॥

વિવેચન-આશ્રયનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે સર્વ આ લોક અને પરલોકના સર્વ કાર્યોમાં ભગવાનનો આશ્રય કરવો. ભગવાનનું શરણ રાખવું, એ ભગવદીયોનું ખાસ બૂધણ છે. પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

૧-સેવામાં ચિત્ત હોય પરંતુ સેવામાં દેહ, અને ધન્દ્રિયો, વિગેરેનાં આગળ ગણાવેલાં દુઃખો અડચણ કરેતો તે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખનો નાશ કરવા પ્રભુનો આશ્રય કરવો.

૨-ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે કે, “ સર્વધર્મોને છોડી મારે શરણ આવ,, માટે સેવામાં કંઈ અપરાધ રૂપી પાપ થયું હોય તો ક્ષમા યાચના કરી ભગવાનો આશ્રય કરવો, પ્રાયશ્ચિતની જરૂર નથી, પ્રાયશ્ચિત પારકાને હોય છે. આપણે ખાસ ભગવાન ના હોવાથી જરૂર નથી,

૩-અને બ્રહ્મા વિગેરેથી પણ ન મેળવી શકાય એવા પ્રભુ મારાથી કેવી રીતે મેળવી શકાશે, એવા ભયમાં પણ પ્રભુ આશ્રય કરવો. શંકરે પણ ભરમાસુરના ભયમાં ભગવાનનો આશ્રય લીધો હતો.

૪-આ લોકનાં સુખ વાસ્તે ધરણ હોય તો પણ પ્રભુઆશ્રય કરવો.

૫-બૂદ્ધમાં કે જીવના હલકા સ્વભાવથી કોઈ વખત ભક્તનો દ્રોહ થયો હોય તો ભગવાનના આશ્રય શિવાય બીજો રસ્તો નથી. જુઓ ભાગવતમાં દુર્વાસા પાછળ મર્યાદામકન અંબરીષનું રક્ષણ કરવા ભગવાનનું ચક્ર પાછળ પડ્યું. ત્યારે છેવટે ભગવાનનો આશ્રય લેવો પડ્યો તો પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તનો દ્રોહ કરેતો ભગવાન કેમ! સહન કરે!

૬-સેવામાં પ્રવર્તમાન થાય પરંતુ ભક્તિમાં પ્રેમ ન થાય તો પણ ભગવાનનો આશ્રય કરવો.

+ પાપ મટાડવા સાંઝે શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય કરવા તે પ્રાયશ્ચિત.”

૭-ભક્તોતું અપમાન વિગેરે કંઈ કરવું નહિ, તેમ છતાં ભક્ત આપણું અપમાન (તિરસ્કાર) કરે તો સહન કરી મારો કંઈ દોષ હશે એવો વિચાર કરી દોષ શુદ્ધિ માટે ભગવદ્દાશ્રય કરવો.

૮-પોતાથી નહિ બની શકતાં કાર્યોમાં ભગવાનનો આશ્રય કરવો. પરંતુ બની શકતાં એવાં કાર્યોમાં પણ પ્રભુ આશ્રય રાખી, આ શ્રી પ્રભુના આશ્રયથી બન્યું એમ માનવું. મેં કયું એવું અભિમાન ન રાખવું. કારણ પ્રભુ ઈચ્છા બળવાન છે, તે બની શકે એવાને પણ ન બની શકે એવું કરી દે છે.

૯-અભિમાન થાય છે ત્યારે આસુરાવેશ આવે છે. અને તેમાં બહુજ અધર્મને અન્યાયનાં કામ થાય છે. પરંતુ વિવેક મેળવતાં એમ લાગે કે આ અભિમાનથી આ કામ કયું છે, તે ખોટું છે. તો તેના નિવારણ સાર પ્રભુઆશ્રય કરવો.

૧૦-કુટુંબ વિગેરેના પોપણ સાર પ્રભુ આશ્રય કરવો, અને કુટુંબવર્ગથી કે શિષ્યથી અપમાન કે તિરસ્કાર થાય તો તેના સામે દોષ ન કરતાં પ્રભુઆશ્રય બળવાન છે.

૧૧-દેહ, ઇન્દ્રિય, મન વિગેરેમાંથી સામાન્ય આચાર વિચાર કાઢી ઉત્તમ અતૌકિકમાં શી રીતે દોરાય? એ સવાલના જવાબમાં દૃઢ પ્રભુઆશ્રય શીવાય બીજા ઉપાય નથી. માટે જ્ઞાનરૂપ ચિત્તમાં શ્રીહરિનો આશ્રય રાખવો અને વાણીથી કીર્તન કરવું.

૧૨-અન્યાશ્રયથી એટલે બીજા દેવમાં ચિત્ત પરાવવાથી શ્રીકૃષ્ણની એકતાન ભક્તિ ખંડીત થતાં બ્રષ્ટ થાય છે. તેમ અન્યાશ્રય થાય તેવા સ્થાનમાં ગમન ન કરવું, કેમકે ભગવાનના આશ્રયમાં ખામી સાવનાર છે. ભગવાનને ગીતામાં અનન્યાઃ ચિન્તયન્તો માં અર્થાત્

કેવળ ભગવાનનું જ ચિન્તન કરનારા ભક્તો વહાલા છે, એમ કહ્યું છે.

૧૩-ભગવાન શીવાય બીજા પાસે પ્રાર્થના પણ ન કરવી. અને સ્વમાર્ગના નિયમ પ્રમાણે પ્રભુ ઇચ્છા બળવાન હોવાથી પ્રભુ પાસે પણ પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા નથી,

૧૪-પ્રભુના આશ્રયમાં જરા પણ અવિશ્વાસ ન રાખવો કેમકે અવિશ્વાસથી આશ્રય (શરણ) રહેતું નથી. ત્યારે પ્રભુ પણ દૃઢ વિશ્વાસ વગરના આશ્રયવાળાને સહાય આપવા તત્પર થતા નથી. જુઓ રામાયણ. હનુમાનજીને ઈન્દ્રજીતે એક સુતરના તાતણામાં બ્રહ્માસ્ત્રની ભાવના કરી બાંધ્યા ને રાવણ પાસે લાવ્યા. રાવણને બ્રહ્માસ્ત્રના તાતણા ઉપર વિશ્વાસ ન રહ્યો અને સાંકળે બાંધવા હુકમ કરતાં બ્રહ્માસ્ત્ર અવિશ્વાસથી છુટું થઈ ગયું અને હનુમાનજીને લોઢાની સાંકળોને હીસામ ન હતો તેથી તેને તોડી લાંકા બાળી. માટે અવિશ્વાસ રાખવો એ દૃઢ આશ્રયને હાનિ કરનાર છે, માટે ચાતકની માફક વિશ્વાસ રાખવો ચાતક પક્ષિ સ્વાતિનું જળ પીવું એવો દૃઢ આગ્રહ રાખી જોડે છે. ને વરસાદની વાટ જુએ છે. ત્યારે ભગવાન તેને સ્વાતિના જળનું પાન કરાવે છે એ વિશ્વાસનું ફળ છે.

૧૫-માટે પ્રભુ ઇચ્છાથી મળેલું હોય, અને મળે તે સમ્રાજ્ય અહંતામમતા વગર ભોગવવું. વાપરવું. અને સુખ દુઃખ પણ સમાન રીતે આશ્રયપૂર્વક ધૈર્યતાથી સહન કરવાં.

૧૬-લૌકિક અને વેદમાં કહેલાં કાર્યો મમતા રાખ્યા શિવાય સેવામાં બાધ ન આવે એવી રીતે અને વેદ પ્રભુની આજ્ઞા છે એમ સમજી કરવાં, તેમાંજ આગ્રહ રાખવામાં આવેતો શરણ ભાવના તુટે.

૧૭-આ આશ્રયનું સ્વરૂપ ગૃહસ્થાશ્રમી, બ્રહ્મચારી, વાનપસ્થી કે સંન્યાસી હોય, બ્રાહ્મણ હોય, કે ક્ષત્રી, વૈશ્ય, શુદ્ર હોય ગમે તે હો તે હો, પરંતુ આ ભગવદ્આશ્રયનું સ્વરૂપ સમજવાની અને પાળવાની સર્વને જરૂર છે. કારણ કે આ કલિકાલમાં ભગવાદાશ્રય (પ્રભુનું શરણુ) શિવાય કોઈ પણ ઉપાય અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી, સાધનોમાં સાધનત્વ રહ્યું નથી, કર્મોમાં દોષત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. જ્ઞાન તે અવૈરાગ્યથી અપજ્ઞાને થયું, તો પછી ભગવદાશ્રય કયો અંધ ન કરે ?

આ ગ્રંથમાં આપેલા છાશના દાખલા ઉપર એક વાત છે. તે નીચે પ્રમાણે છે.—ગોવાળણો સાથે એક બાઈ છાશની ગોળી માથે મુકી જતી હતી તેવામાં માયા ઉપરથી છાશની ગોળી પડી ગઈ. તો પણ આ બાઈતો હસવા લાગી. ત્યારે ગોવાળણોએ પુછ્યું કે દીક્ષગીર થવાને બદલે તું હસે છે કેમ ? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે—હું એક રાજની હતી. તેવામાં મને એક રાજ હરણુ કરી ગયો. તેણે મને સ્ત્રી થઈ રહેવા કહ્યું. ત્યારે મેં જ માસની મુદત આપી. એવામાં મારો મૂળ પતી મારા સ્થાપેલા અન્નસત્રમાં મળી આવ્યો. અને રાજને વીષ દઈ મારી મારા પતીને રાત્રે મળવા ગઈ ત્યારે તે પણ સાપ કરડવાથી મરી ગયો. ત્યાંથી વેશ્યાને ત્યાં સપડાઈ. ત્યાં પૂત્ર વ્યભિચાર કરવા આવેલો બેઠ શોકથી ચિતામાં પેડી. ત્યાં પણ તાપ સહન ન થવાથી બહાર નીકળી ને હાલ ગોપી છું દૈવ યોગથી આવા મોટા બનાવો મેં જોયા છે. શોચામિ ગોપ ગૃહિણી કથમચતક્રમ. તો આ સાર વગરની છાશનો હું કેમ શોક કરું ?

इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितम् “विवेक
• धैर्याश्रयनिरूपणम् समाप्तम्.”

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચલો.

કૃષ્ણાશ્રયગ્રંથ.

દોષાન્દલાતિ યઃ સર્વાન્કાલકર્મસ્વભાવજાનૂ ॥

કોંક્ષે તં કૃષ્ણકટાક્ષં રાસલીલાર્થસંયુતમ્ ॥ ૧ ॥

યઃ શ્રુતિલોકદેશાનાં દોષાણાં શ્રેષ્ઠતિ શ્રમમ્
શ્રયે તમાશ્રયં કૃષ્ણં શ્રન્થયે પોષણાદ્વિમોઃ ॥ ૨ ॥

પશ્ચામિ યદહં ગૂઢં ગોવિન્દાશ્રયગુમ્ફિતમ્ ॥

કપૈવ ગુરુવર્યાણામ્ અન્યથા નાસ્તિ મે ગતિઃ ॥ ૩ ॥

મદાચાર્ય ચરણે આ ગ્રંથ લખવા જે પ્રવૃત્તિ કરી છે. તે કેવલ સ્વાશ્રયાગતવર્ગ ઉપર કૃપાજ કરી છે. જેથી આ કલિકાલ જેવા સર્વાનુયુક્ત સમયમાં ભગવદાશ્રય શીવાય છતર અહ્વાનન્દ મેળવવામાં કોઈ સાધન નથી. એમ સ્પષ્ટ માનુષ્ય પડશે. દેશા, કાલ, મંત્ર, વિગેરે છ વસ્તુઓની પવિત્રતાના અભાવથી કર્મ કરી શકવાં મુશ્કેલ છે, તો ક્ષણ તો ક્યાંથીજ? અરે બાલકને ઐશ્વર્ય પાવા સાડું મોઢકની જેમ લાલચ આપે છે. તેવી રીતે મોક્ષાદિક લાલચ આપનારાં કર્મ ચિત્તશુદ્ધિ કરવારૂપી ફરજ બળાવે તોજ સાડું કહેવાય.

જ્ઞાન—વેરાગ્યના અભાવથી જ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટદશા સુધી જઈ ચિરંતિ કરે એવા અધિકારી મુકીબર દૃશ્યમાન થવા પણ મુશ્કેલ છે, આ જ્ઞાન પણ શુદ્ધદૈત શિવાય અન્ય ન હોવું જોઈએ. ભગવાન સંખંધી જો આ જ્ઞાન ન હોય તો કેવલ કુશકાખંડન જેવું થવાનું જ. હવે ભક્તિ અવશેષ રહી? માહાત્મ્યજ્ઞાન પછી પ્રભુમાં અખંડીત સ્નેહધારા થાય તેજ ભક્તિ. “દાન, તપ, યોગ, વેદ, વિગેરે કંઈ પણ સાધનથી હું પ્રસન્ન નથી. શુદ્ધભક્તિજ પ્રાપ્તિ.” આમ સ્વમુખથી પ્રતિજ્ઞા કરી તો પછી બીજા પ્રમાણની શી જરૂર રહી ! ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી એ પણ કૃપા હોય ત્યારેજ અને છે. ભક્તિદાન કૃપા શીવાય આપતા નથી, સ્વકીયનેજ આ ભક્તિ મળે છે. ગૃહ, સ્ત્રી, દેહ, આત્મા, વિગેરે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી, તદાશ્રય કરીનેજ રહેજાનો પ્રભુ સ્વીકાર કરે છે. સ્વકીયજ માને છે. પ્રભુ ભક્તપરાધિન થઈ રહે છે. આમ પ્રભુ પોતે કહે છે તો પછી સર્વ આત્માદિક અર્પણ કરી પ્રભુ આશ્રય કરવો એજ અવસાન થઈ રહે છે. તેથી ભક્તને સાધનની કંઈ પણ જરૂર રહેતીજ નથી કૃણરૂપ ભગવાનજ સર્વ સાધનરૂપ થઈ જાય છે. ચતુર્વિધ પુરૂષાર્થ પણ પોતેજ સિદ્ધ કરી લે છે * તેથીજ ભગવાનનો આશ્રય કરવો એ મુખ્ય છે. તેથી આશ્રયનો વિચાર કરવો આ ગ્રંથ પ્રારંભેલ છે.

આ સ્તોત્ર પ્રાણોની માફક સર્વ સાધન રૂપ છે. ભગવાન દશ પ્રકારના ભક્તથી સેવાય છે. તેથી દશ શ્લોકથી આ ગ્રંથમાં આશ્રયનું નિરૂપણ કર્યું છે. અગીયારમો ઉપસંહારનો છે.

હવે સાધનમાં મુખ્ય અંગ કાલ ગણે છે. પરંતુ આ કાલનો સર્વ સાધનોનોજ નાશ કરનાર છે. એવું બતાવવા નીચેનો શ્લોક કહે છે.

* જુઓ ચતુઃશ્લોકી.

મૂલમ્—સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ સ્વલધર્મિણિ ॥

પાષણ્ડપ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ખલ માણસોના ધર્મરૂપ આ કલિયુગમાં સર્વ માર્ગ નાશ પામ્યા છે. લોક પણ પાપાંડ માર્ગમાં રચીપચી રહ્યા છે. આવા સમયમાં મારું શરણુ શ્રી કૃષ્ણ છે.

વિવેચન—મૃત્યન્તે इति मार्गाઃ જેમાં પુરૂષાર્થના ઉપાયો જાણાય તે માર્ગ. આ માર્ગો પાંખડીઓના પ્રવેશથી નષ્ટપ્રાય થઈ ગયા છે. કર્મો ચિત્તશુદ્ધિ કરી શકતાં નથી, તો પછી દવા પાવા લાડુની લાલચ અપાય તેમ સ્વર્ગ વિગેરે ખતાવેલાં મોટાં ફળ તેનો ક્યાંથીજ આપી શકે ? જ્ઞાનમાર્ગ પણ માયાવાદ વિગેરેના પ્રવેશથી કલૂષિત થયો છે. શુદ્ધ દૈત્ય જ્ઞાન થાય એવો આશ્રય શીવાય ખનવાનુંજ નથી.

ચોગમાં તો આઠ અંગમાં સર્વ સમાવેશ કર્યું. પરંતુ ઇશ્વર છે એવું જ્ઞાન તેઓનું જતું રહેવાથી તે પણ નકામો છે. આપણે સહઅવખત પ્રતિપાદન કરી ગયા કે પૂર્ણાનંદ શ્રી કૃષ્ણ છે. બાકીની સર્વ વિભૂતીઓ છે. અક્ષર વિગેરે સર્વ દેવતાઓ ભગવાનને આધીન છે. ગીતાજીનું પણ આજ વચન વિભૂતિયોગાંવ્યાયમાં સ્પષ્ટ લખ્યું થાય છે, પૂજનમાર્ગ વાળાઓ આ વિભૂતિરૂપ દેવતાઓનું પૂજન કરનારા છે, તેથી પૂર્ણાનંદ તેમાં નથી, તે ઉપસનામાર્ગ પણ શા કામનો ! આ વિગેરે સર્વ માર્ગો ખરેખર આ કલિની પ્રખળતાથી નાશ પામ્યા છે. માટેજ શ્રીકૃષ્ણજી ગતિ હે. “ શ્રીકૃષ્ણ શીવાય ઇતિ અંશ. વિભૂતિ. કલા વિગેરેમાં મારી ગતિ ન થાય” એજ ઘણું શબ્દથી સૂચન થાય છે. શ્રી પુરૂષોત્તમ મુખાર્વિન્દરૂપ વૈશ્વાનર (મહાપ્રભુજી) ને અપ્રત્ય પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નહિ. તોપણ સ્વઆશ્રય આવેલા ને બોધ-દા

શ્રવણિગેરે કરવાની ઇચ્છાથીજ પોતેજ “કૃષ્ણ એજ મારી ગતિ થાઓ” એવી પદ્ધતિથી શ્રેણી રચના કરીછે.

શંકા-ઉપર સર્વ માર્ગો નાશ પામ્યા હતા, ત્યારે ભક્તિમાર્ગ પણ અંદર આવી ગયો. ત્યારે ભક્તિમાર્ગીયોને કલ્પિકાલને બાધ થવાનો અને લાકિક ક્રિયામાં ભેડાતાં પાપવાળા હોવાથી ઉદ્ધાર ક્યાંથી થવાનો ! મુખ્ય ફલ પણ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થવાનું ! માટે કર્મ માર્ગ જેવોજ આશ્રય માનીએ છીએ, તેથી આશ્રયનું કામ શું છે !

સમાધાન-ભક્તિ માર્ગમાં ઉપર કહેલા દ્વયો બાધતાં નથી. ભાગવતમાં પણ એવોજ વિચાર કરેલો છે કે, કલ્પયુગમાં ભગવાનની ભક્તિ શીવાય કોઈપણ સાધન નથી. શ્રવણ ગિરે ભેદનને રાગાદિ દોષો બાધ કરતા નથી. સેવામાં તત્પર રહેનારાને આ કલ્પ દ્વરૂપ છે. ધુમો તિ સર્વ હ્રદિ સન્નિવિષ્ટઃ ॥ ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં ખીરાજમાન થઈ જાય છે. ત્યાં આગળ કલ્પના દોષનો સ્પર્શ પણ થતોજ નથી ભક્તિથી દુરાચારી પણ પવિત્ર થઈ જાય તો આચાર વિચારની પણ ભક્તિને શી જરૂર છે ? કર્મનેજ ભક્તિ શીવાય ચાલતું નથી. ભક્તિથી તો સર્વ સિદ્ધ થઈ જાય છે, અધિકારીની ગણનાજ નથી. સર્વે ભક્તિના તો અધિકારીજ છે. કર્મ ક્યારે પૂર્ણ થય કે જ્યારે છેવટે ભગવતસમરણ થાય ત્યારેજ. આ રીતે સર્વમાં ભક્તિનીજ ઉત્તમાજ સિદ્ધ થાય છે. સાધનનો કોઈ છેજ નહિ. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ આશ્રય કરો કે. ભગવાન ભક્તિનું દાન કરે. ॥ ૧ ॥

કોઈ સારા પવિત્ર સ્થાન-દેશમાં જઈ રહીશું કે જેથી સર્વ સિદ્ધ થઈ જશે તો આ આશ્રય કરવાની શી જરૂર છે ! આ શંકાનું સાધન કરે છે.

મૂલમ્-સ્લેષ્ઠાક્રાન્તેષુ દેશેષુ પાપૈકાનિલયેષુ ચ ॥

સત્પીઠાવ્યગ્રલેકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૨ ॥

અર્થ—પાપી મનુષ્યેએ પવિત્ર સ્થાન રોકી દીધા છે. તેથી સારા પવિત્ર સ્થાન પણ પાપરૂપ થયાં. લોકનાં ચિત્ત પણ સારા સાધુ પુરૂષોને દુઃખ દેવામાં રોકાયાં, આવા ગહન સમયમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માજી મારી ગતિ હો. —

વિવેચન—મ્નેચ્છ, જાતિથી તે નીચ છે, અને તેમાં પાપાચરણ કરનારા તેથી ભગવદ્દેવ કરનારા છે ગીતામાં કહેલાં દૈવી જીવાનાં લક્ષણ જેમાં એક પણ નથી, એવા દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિને નહિ સમજનારા મ્નેચ્છોથી પવિત્ર દેશો રોકાઈ ગયા છે. વળી સિન્ધ, મારૂ વિગેરે કેટલાક એવા દેશો છે કે જેમાં જવાથી પણ પુનઃ સરકાર કરવા પડે છે. વહેપાર સારા ચાલતા હોય તો તેવા દેશમાં જવામાં શો બાધ છે ? એવી શંકા થાય. પરંતુ તેના જવાબમાં કહે છે કે કુદેશોના લોકો સ્વધર્માચરણમાં બાધ કરનારા હોય છે. તેમાં સાધુ પુરૂષોને તો દુઃખ દેવામાં તેઓ વિશેષ તૈયાર હોય છે. તેથી તેવા દુષ્ટ લોકો ॥ સમાગમમાં રહેવાથી શ્રીકૃષ્ણસેવા વિગેરે કંઈ પણ થઈ શકતું નથી, સારાંશ કે દેશ એવા જોઈએ કે જેમાં શ્રીકૃષ્ણસેવા વિગેરે સારી રીતે થઈ શકે. દોષ દુષ્ટ લોકો જેમાં સાધુ પુરૂષોને પીડા કરતા ન હોય. એવા દેશોનો હાલ અભાવ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજી મારૂ શરણ હો ? શ્રી કૃષ્ણજી મારી ગતિ છે. એવી રીતે દૃઢ ભગવાનનો આશ્રય રાખવો કે જેથી કુદેશ વિગેરે કંઈ પણ બાધ કરી શકશે નહિ. ॥ ૨ ॥

ગંગાજી વિગેરે તીર્થો છે. તે સર્વસિદ્ધ કરશે, આશ્રયની શી જરૂર છે ? એવી શંકાતું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—ગંગાદેતોર્થવર્ચસુ દુષ્ટૈરેવાવૃત્તેશ્વિહ ॥

તિરોહતાંધદેવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૩ ॥

અર્થ—ગંગાજી વિગેરે ઉત્તમ તીર્થોપણુ દુષ્ટ માણસોના રહેવાથી વીંટાઈ ગયાં છે. તેથી આધિદૈવિક ઉત્તમ મુર્તિ સ્વરૂપો પણ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયાં છે. (અવાગહન કાલમાં) શ્રીકૃષ્ણજી મારી ગતિ હો. (આશ્રય હો.)

વિવેચન—ગંગાજી વિગેરે સારાં સ્થલો દુષ્ટ માણસોથી વિંટાયેલાં છે. તેથી તેવાં સ્થાન પણ કંઈ ઉપયોગનાં ન રહ્યાં, જે કે બ્રાહ્મણો વિગેરે ત્યાં આગળ રહે છે. પરંતુ તેમને ગંગાજીનો અતિપરિચય હોય છે તેથી તેઓને ગંગાજીની ઉત્તમતાનું જ્ઞાન રહેતું નથી. એક સામાન્ય જલ માફક માને છે અને ગરઉપયોગમાં પણ લે છે. ભક્તિના અભાવથી તેમને પણ દુષ્ટપણું છે. જે કે ગંગાજીનું જલ સર્વ દોષોને કાઢનાર છે. તો પણ ભાવ વગર આખા ગંગાજીના જલથી સ્નાન કરે તો પણ તેની શુદ્ધિ થતીજ નથી. તે ભાવ વગરના તે મગર, કાચખા વિગેરે જેમ ગંગાજલમાં હંમેશા ડૂબ્યા કરે છે. પરંતુ ઉત્તમ જે આધિદૈવિક ગંગાજીનું સ્વરૂપ છે, તેનું દર્શન કરી શકતાં નથી. તેથી રીતે તે ભાવ વગરના પણ કાચખા જેવાજ જાણવા. શાસ્ત્રમાં કહે છે કે વિધિ વગરનું, ભાવ વગરનું, કરેલું કામ અસુર લોકોને અર્પણુ થાય છે. ભાવ વગરનું હોવાથી ભગવાનથી પણ બહિર્મુખ થાય છે.

વળી ગંગાજીનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે. + તેમાં ભક્તિ પ્રાપ્ય જે આધિદૈવિક સ્વરૂપ તે પણ આ કલિયુગમાં દુષ્ટ પ્રત્યે દેખાતાં નથી. જ્યારે આધિદૈવિકી સ્વરૂપ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયાં ત્યારે પવિત્ર જલમાં પણ કંઈ દોષ દૃષ્ટિ થતાં ભક્તિ વગરનો થઈ જાય છે. માટેજ આવાં પવિત્ર તીર્થો પણ આ કલિયુગમાં કંઈ પણ સાધનરૂપ નથી. તેથી શ્રીકૃષ્ણજી

+ જુઓ સિદ્ધાન્તમુક્તવલીમાં પાન.

મારો આશ્રય હો. શ્રીકૃષ્ણજી મારી ગતિ હો? એવો દૃઢ આશ્રય લઈને કરવો. ॥ ૩ ॥

વળી કર્તા શુદ્ધ ભાવ વાળો હોય તો સર્વ બની શકે છે. આશ્રયની શી જરૂર છે. એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—અહંકારવિમુદ્ધેષુ સત્સુ પાપાનુવર્તિષુ

લાભપૂજાર્થયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૪ ॥

અર્થ—સારા પંડિતો પણ અહંકારથી મુઠ થઈ ગએલા હોવાથી અને પાપમાંજ વર્તનારા હોવાથી અને પરમાર્થિક કર્મને પણ લાલ પૂજા માટે કરનારા સારા માણસો થઈ ગયા, એવા ખારીક સમયમાં શ્રી કૃષ્ણજી મારો આશ્રય હો.

વિવેચન—પંડિતો પણ પોતાના વિદ્યાતત્વના અભિમાનથી અહંકારાવેશવાળા થઈ ગયા. અધિકારી જે કે આવા પંડિતાભિમાનીને કંઈ પૂછવા સારું આવેતો કંઈ પણ અભિમાનથી કહેતો પણ નથી, વળી ક્રેટનાક તો માયાવાદમાં મંડી રહી માયાના આવરણથી શુદ્ધઅદ્વૈતભાનવગરના થઈ જાય છે. અને જગત્ ને અસત્ય અપ્રતિષ્ઠિ માની ગીતામાં કહેવા મુજબ આસુર બને છે. આ લોકો ખરેખર આસુર હોય છે કે જોયો તેઓ ભગવાનની માયાથી અંધ બની ભગવદીય ઉપર દ્વેષમાં પ્રવર્તમાન થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન કૃતી પણ જોએની દુષ્ટ હોય છે. વળી કર્તાઓ હંમેશાં લૌકિક લાભ અને પૂજામાં પ્રવર્તમાન થએલા હોય છે. કે જોયો તેઓને પોતાની મેળે ફલ સિદ્ધિ થતી નથી. મટે આશ્રય શીવાય કંઈ પણ સિદ્ધિ છેજ નહિ. વેદનું

તાત્પર્ય ખરેખર ભગવાન કે ભગવદીયજી જાણે છેજી માટે ભગવદાશ્રય કરી ભગવદીય થવું યોગ્ય છે. ॥ ૪ ॥

મંત્રો સાર્થ ભણવાથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થશે આશ્રયની શી જરૂર છે. ? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—અપરિજ્ઞાનનષ્ટેષુ મન્ત્રેષ્વવ્રતયોગિનુ

તિરોહિતાર્થદૈવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૫ ॥

અર્થ, મંત્ર નું તાત્પર્ય. કૃષ્ણ દેવતા અને સ્વરૂપ નહિ સમજવાથી વળી ગુરુ કુળમાં વાસ કરી વ્રતાદિક પૂર્વક મંત્રો ભણવામાં આવતા નથી તેથી, તેમ અંગ અને અર્થ સાથે દેવતા વગરના મંત્ર થઈ ગયેલા હોવાથી તેપણુ કંઈ સાધન કરવા લાયક નથી, માટે શ્રીકૃષ્ણ મારો આશ્રય હો.

વિવેચન—વેદમાં ગદ્યપદ્યાત્મક જે મંત્રો લખવામાં આવેલા હોયતે મંત્ર સત્ય યુગજેવા સારા સમયમાં આ વેદોક્ત મંત્રોથી પોતાના લૌકિક અને અલૌકિક મનોરથો મેળવી શકતા હતા, પરંતુ હાલમાં મંત્રો શિક્ષામાં કહેલા નિયમો પ્રમાણે ભણવામાં આવતા નથી, તેમજ ગુરુ કુળમાં વાસ કરવો. બ્રહ્મચર્યપાળવું. શૂદ્રના સાંભગતાં ન યોલવા, વેદના શાસ્ત્રે કહેલા અનધ્યયન પ્રતિપદ્ધિ વિગેરે ખરેખર પાળવામાં આવતા નથી, તેમજ સાંગ, અને અર્થ સાથે ભણવામાં આવતા નથી. તેથી મંત્રો પણ ખરેખર કૃષ્ણ વગરના થઈ ગયા છે. હાલમાં તો મંત્રનાં દેવતા કયા ? મંત્રનું શું ફલ ? મંત્રનું શું તાત્પર્ય ? એવા વિષયો જાણનારા તો કાંઈકજી હોય છે ત્યારે તેવા પોપટગીની માફક બબડાટ કરી

ગચ્છિલા મન્ત્રો શા કામના ! હજી સુધીપણ મન્ત્ર પૂર્વક કરવામાં આવેલા કર્મના અન્તમાં કર્મ પૂર્ણ થવા સારું સઘો વંદે તમચ્યુતમ્ મારું કર્મ પૂરું થવા સારું શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને નમસ્કાર કરું છું. ત્યારે મન્ત્રપદ્ધતિ શ્રીકૃષ્ણાશ્રયની જરૂર છે. માટે સ્પષ્ટ થયું કે મન્ત્રની સિદ્ધિ પણ આશ્રયથી થાય છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણ મારું સ્વર્ગ આશ્રય હો. એવી જાવના ભગવદીયે રાખવી કે જેથી તેને સર્વ વૈદિક મન્ત્રોપણ સિદ્ધજ થાય છે. ॥ ૫ ॥

મીમાંસા શાસ્ત્રોમાં કર્મોનું સારી રીતે તાત્પર્ય આપેલું છે. ત્યારે કર્મથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થશે આશ્રયનું શું પ્રયોજન છે ?

આ શંકાનું સમાધાન કરે છે :—

મૂલમ—નાનાવાદવિનષ્ટેષુ સર્વકર્મવ્રતાદિષુ ॥

પાર્શ્વદૈકપ્રયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૬ ॥

અર્થ—જુદા જુદા પ્રકારના વાદથી કર્મ અને વ્રત વિગેરે સર્વ નાશ પામ્યાં છે. વળી પાળાંડ શાસ્ત્રોમાંજ મહાન પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજ મારો આશ્રય હો ?

વિવેચન—સામયાગ વિગેરે કર્મો શ્રેષ્ઠ છે અને આ જગત્ અસત્ય છે. કાંઈ કહે કે મિથ્યા છે. કાંઈ કહે કે જેવું છે એવુંજ છે. એવા અનેક પ્રકારના જૂઠા જૂઠા વાદો થઈ જવાથી નાશ પામ્યા છે. કાંઈ કહે કે આવાં કર્મ કરવાં કાંઈ વળી એનાથી બીજી જાતનું બતાવે એવી રીતે કર્મ, વ્રત પણ જૂઠા જૂઠા વાદો થઈ જવાથી નાશ પામી ગયાં છે.

મીમાંસાવાળા—એમ કહેવા મંડી પડ્યા કે કર્મથી બ્રહ્મા વિગેરે ઉત્તમ ગતિને પામ્યા માટે પૂર્વ વાસનાથી ઉત્તરોત્તર પ્રવૃત્તિ

કરાવનારાં કર્મો પણ ખાસ કરી કરવાં. કર્મ ફળ આપનાર કોઇ જૂદો દેવતા નથી. મંત્રજ સર્વ સિદ્ધ કરે છે. નૈયાયિક કહે છે કે સોળ પદાર્થનું જ્ઞાન થયા પછી શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસ વિગેરે કરતાં આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. તેજ ફલ છે. સાંખ્યવાળા કહે છે કે—સર્વ પુરૂષ શિવાય પ્રકૃતિ અને તેના વિકારોનો ત્યાગ કરી કેવલ સ્થિતિમાં રહેવું એજ ફલ, કોઇ દેવ સંન્ય નથી. આ નિરિશ્વર સાંખ્ય છે.

આ પ્રમાણે જૂદા જૂદા વાદથી કર્મ, જ્ઞાન, અને વ્રત નાશ પામી ગયાં છે. વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ તો આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મરૂપ છે ભગવાનથીજ થયેલું છે. અને ભગવાનની પ્રજ્ઞ રૂપ આ જગત્ ભગવાનના સેવકો છે. ભગવાનજ સેવવા લાયક છે. દેવ અસુર મનુષ્ય વિગેરે કોઇ પણ સેવા કરનાર ઉત્તમ ગતિ મેળવે છે. ભક્તના સ્નેહ રસ શીવાય ખીજ કોઇ પૂર્ણાનન્દ મેળવી શકતો નથી.

આ પ્રમાણે ઉપર દર્શાવેલા ખીજ માર્ગો વેદશાસ્ત્રથી જૂદાજ વિચારના છે એમ માલૂમ પડશે. વળી કેટલાક એકાદશીવ્રત પણ દશમીના વેધ વાળી કરી સ્વમતનો આગ્રહ શાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ કરે છે કેટલાક બૌદ્ધ તથા જૈમિનિ વિગેરે આવાં અવળાં વ્રત વિગેરેમાં મયે છે. પરંતુ પાખંડ યુક્ત તે લોકો છે. પુણ્યમાં કહ્યું કે જ્યારે ભગવાનને અસુર લોકોને ભ્રમિત કરવા વિચાર થયો ત્યારે માયાવાદ અને ખીજાં કેટલાંક મોહ શાસ્ત્રો રચવાની શંકરને આજ્ઞા કરી. આ પ્રમાણેના મોહશાસ્ત્રોમાં પણ મોહ પામી અને વેદવિરૂદ્ધ વિચારોમાં વર્તે છે, ને ભ્રમિત થાય છે. પણ એવું સમજતા નથી કે વેદ જે માર્ગ પ્રતિપાદન કર્યો હોય તેજ ઉત્તમ છે કોઈ દેવાદિકે કારણસર રચેલા શાસ્ત્રો પ્રમાણ નથી. આ પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર પાખંડ શાસ્ત્રો વંધી ગયેલાં

હોવાથી વ્રત અને કર્મ નાશ થયેલાં હોવાથી શ્રીકૃષ્ણજી મારો આશ્રય
 છે એવી ભક્તે ભાવના કરવી. ॥ ૬ ॥

જીવ અવિદ્યાથી દુષ્ટ બને છે. પ્રભુરસાત્મક સર્વોત્કૃષ્ટ છે. આવો
 દોષ વગરનો જીવ નહિ હોવાથી ભગવાનને શી રીતે ભજી શકશે ?
 માટે આશ્રય કરવામાં ધર્મ વિગેરેની જરૂર પડશે. એ શંકાનું સમાધાન
 કરે છે.

મૂલમ્—અજામિલાદિદોષાણામ્ નાશકોઽનુભવે સ્થિતઃ ॥

જ્ઞાપિતાસ્વિલમાહાત્મ્યઃ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૭ ॥

અર્થ—અજામિલ જેવા દોષથી ભરેલાનાં દોષોને પણ
 નાશ કરનારા ભગવાન્ અમારા અનુભવમાં રહ્યા કરે છે અને
 જેમણે અનેક પ્રકારનું મહાત્મ્ય જણાવ્યું છે એવા ભગવાન્
 મારી ગતિ હો. ॥

વિવેચન—નાયમાત્મા૦ આ શ્રુતિમાં કહે છે ભગવાન બહુ
 પ્રવચનથી મળતા નથી. બહુ બુદ્ધિ કે શાસ્ત્રત્રવણથી મળતા નથી
 પરંતુ ભગવાન્ જેનો સ્વીકાર કરે છે. તેનથીજ મેળવી શકાય છે. વળી
 ગીતાજીમાં પણ ભગવાન કહે છે કે હું ભક્તિથી ગ્રહણજી યર્થ શકું
 છું. ભક્તને આધિન થઇ રહું છું. આ પ્રમાણે ભગવાન્ જેનો સ્વીકાર
 કરે છે, તેની જાતી-ગુણ કે દોષો કંઈ પણ જોના નથી, અને સ્વીકાર
 કરી સર્વ દોષો નાશ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના સર્વ પુરુષાર્થો
 પણ પોતેજ સિદ્ધ કરી દે છે. માટે પ્રથમ ગુરૂદ્વારા શરણાગતિ લઇ
 ભગવદાશ્રયજી રાખવો કે જેથી સર્વ પાપ નિવૃત્ત થઇ જાય છે. આજ
 ભક્તને પ્રાયશ્ચિત છે. ખીજની જરૂર નથી. જો આમ ન હોય તો અ-

જામિત્ર બહુજ દોષોનો ભંડાર હતો. પરંતુ ભગવાને તેનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા કરી કે જેથી પોતાના પાપદો દ્વારા ઉત્તમ ભગવદ્ધર્મનો યોધ અપાવ્યો, અને અજામિત્ર પણ પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરતો ગંગાશુના સ્થાનમાં ભગવદ્ભક્તિ કરી સર્વપાપથી મુક્ત થયો અને ઉત્તમ ગતિ મેળવી. આ પ્રમાણે અજામિત્રનાં યોલેલા નારાયણ નામનું ફલ બતાવ્યું છે, તો બુદ્ધિ પૂર્વક ભગવાનને શરણે જાય તો ભગવાન પોતાપણથી સ્વીકાર કરી લે તો ત્યાં પાપનો શો હિસાબ રહે છે? અહમસંબધથીજ ભક્તના પૂર્વોત્તરપાપ નિર્મૂલ થઈ જાય છે. માટે આશ્રયજ મુખ્ય છે. ॥ ૭ ॥

વેદમાં સ્વાધ્યાયથી અક્ષરવિગેરેથી અગ્નિ વિગેરેની સાયુજ્યતા મળે છે. અને અહમના જ્ઞાનથી અક્ષરઅહમનું સાયુજ્ય થાય છે. ત્યારે કૃષ્ણાશ્રયથી શું વિશેષ છે? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—પ્રાકૃતાઃ સકલા દેવા ગણિતાનન્દકં બૃહત્ ॥

પૂર્ણાનન્દો હરિસ્તસ્માત્ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૮ ॥

અર્થ—બધા દેવો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની વિભૂતિરૂપ હોઈ પ્રકૃતિથી થયેલા છે. અક્ષરબ્રહ્મ (ભગવાનના આનન્દ કરતાં) ગણી શકાય એવું (ઓછા) આનન્દવાળું છે. પરંતુ ભગવાનનો પૂણ્ણનિન્દ અપ્રાકૃત હોવાથી તેજ મારી ગતિ હો.

વિવેચન—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ છે. બ્રહ્મા વિગેરે અને અક્ષર બ્રહ્મના આનંદની ગણતરી છે, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણાનન્દ છે. આ આ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત બુદ્ધાવલો ન જોઈએ.

સમુદ્ર દેવો પ્રકૃતિથી થયેલા છે. સત્ત્વ અહંકારથી થયેલા છે. તેતરીય ઉપનિષદમાં દરેકની આનંદની ગણતરી કરેલ છે. તેમાં બ્રહ્મા-

દિકનો સોગણો આનન્દ થાય ત્યારે અક્ષરબ્રહ્મનો એક આનન્દ થાય છે. આમ અક્ષરબ્રહ્મના આનન્દની ગણતરી થઇ શકે છે. પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણના આનન્દની ગણતરી નથી. દેવાદિકની ઉપાસનાથી દેવાદિકનું સાયુજ્ય મળે પરંતુ આમ્રહ્યમુવનાલ્લોકાઃ૦ । આ શ્લોકની અંદર બ્રહ્માદિક સુધીના લોકોને પુનઃ પૃથ્વી ઉપર જન્મ મરણમાં આવવું પડે છે. માટે તે પણ અલ્પ છે, તેથી આશ્રયની જરૂર નથી. વળી અક્ષરબ્રહ્મનો આનન્દ આછો હોવાથી ભૂખ્યાને એક દાણો અન્ન આપીએ તેની માફક તૃપ્તિ વગરનો છે. માટે પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણનોજ આશ્રય કરવો એજ ઉત્તમ છે. એજ સિદ્ધાન્ત છે શ્રીમદ્વાયાર્ય પણ કહે છે કે નિર્ગુણામુક્તિરસ્માત્ હિ । નિર્ગુણ મુક્તિ તો શ્રીકૃષ્ણથીજ થાય છે. વળી ભાગવતમાં એક જગ્યાએ “હરેરંશૌ હ્રદાગતૌ” એવું વચન છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણ અંશાવતાર છે, એવી શંકા ન કરવી. કેમકે સુમોધિનીશ્રમાંજ આનું સમાધાન કરી દીધું છે કે—“ભગવાન તે તે કાર્ય કરવા સાડં વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અને અનિરુદ્ધ, આ ચાર વ્યૂહમાં તે તે અંશથી તેમ અહિંઆં ભૂમાર ઉતારવાનો હોવાથી સંકર્ષણ વ્યૂહાંશથી પ્રાકટ્ય કર્યું હતું. નંદરાયજીને ત્યાં વાસુદેવવ્યૂહસહિત પોતે પ્રગટ છે. પુષ્ટિકાર્યમાં વ્યૂહરહિત સ્વયમ્ પ્રવૃત્ત થાય છે. તેથીજ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્ । શ્રીકૃષ્ણપરબ્રહ્મજ છે, માટે અહિંઆં અંશાવતાર એવો અર્થ નથી. પરંતુ વ્યૂહાંશત્વ અર્થ કરવા ઉપરજ ધ્યાન આપવું. માટે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણજ છે એમ સિદ્ધ હોવાથી તેમનુંજ મને શરણ હો. એવી ભકતે ભાવના કરવી. ॥ ૮ ॥

વિવેક-ધૈર્ય-વિગેરેથીજ ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે આશ્રયની શી જરૂર છે ? એ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—વિવેકધૈર્યભક્ત્યાદિરહિતસ્ય વિશેષતઃ ॥

પાપાસક્તસ્ય દીનસ્ય કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥ ૧ ॥

અર્થ—વિવેક, ધૈર્ય અને ભક્તિથી રહિત અને ઘણે ભાગે પાપમાં આસક્ત થઈ રહેલા અને દીન એવા માણે શરણ (આશ્રય) શ્રીકૃષ્ણજ હો ?

વિવેચન—ગયા શ્લોકમાં પ્રભુના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો કે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણજ છે. તેથી તેજ માણે શરણ હો. હવે આ શ્લોકમાં જીવના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે.

* ભગવાન્ પોતાની ઇચ્છાથી સર્વ પૂર્ણ કરશે, તેમની પાસે પાપના કરવાની જરૂર નથી, આ લોક અને પરલોક સંબંધી માણે સર્વ સિદ્ધ કરનાર શ્રીકૃષ્ણજ છે. આવી રીતે માનવું તે વિવેક. અને આધિ-લૌકિક, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખ સહન કરવાં એનું નામ ધૈર્ય. આ વિવેક અને ધૈર્ય બંને નાટ થયાં છે એટલુંજ નહિ. પણ ભક્તિ કે જે પ્રેમરૂપા શ્રવણાદિક ભક્તિ તે અને પુણ્ય વિગેરે સર્વ સાધન કે જે સાધનોની ભક્તિમાં પણ જરૂર છે. તેપણ જરાનરા છે, લગભગ નાશ પામ્યાં છે, આટલા ઉપરાંત કોઈ બીજું સાધન પણ બની શકે એવું નથી, કેમકે દીન છું. તેથી નિઃસાધન થઈ ગયેલ હોવાથી નિઃસાધન જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજ મારો આશ્રય હો. ? કેમકે બીજા દેવોથી નિઃસાધન દેવી જીવોનો સમુદ્ધાર થઈ શકતો નથી, માટે શ્રીકૃષ્ણજ માણે શરણ હો ? શ્રીકૃષ્ણજ સર્વ વિધ હરનાર

* જીવો આ વિવેક ધૈર્યાશ્રય શ્લોક ૧ થી ૮ માં વિશેષ વિવેચન છે,

છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ્દાપ્રભુજી ભક્તને બોધ આપવા આશ્રયની પ્રાર્થના કરે છે. ॥ ૯ ॥

સાધનરહિતને ઇચ્છિતફલની પ્રાપ્તિ શી રીતે થશે ? કેમકે શ્રેય મેળવવું હોય તો તેમાં અનેક વિધ્ન આવે છે, આવો વિચાર આવે ત્યાં શરણાગતિમાં મોક્ષપાત્રું છે, એવું કહી સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્-સર્વસામર્થ્યસહિતઃ સર્વત્રૈવાશ્વિલાર્થકૃત્ ॥

શરણસ્થસમુદ્ધારં કૃષ્ણં વિજ્ઞાપયામ્યહં ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—કાર્ય કરવા અને તેને પણ અલૌકિક રીતે કરવામાં સામર્થ્યવાળા અને આ લોક કે પરલોક સંબંધી સર્વ અર્થને સિદ્ધ કરનાર ભગવાન છે, તેથી શરણે આવેલાનો ઉદ્ધાર કરનારા તે શ્રીકૃષ્ણને હું વિનંતિ કરું છું.

વિવેચન—ભગવાન સર્વરીતે સમર્થ છે. અજ્ઞમીલ જેવા પાપાય-રણુવાળાને પણ પોતાની ઇચ્છાથી ઉત્તમ ગતિ આપનારા છે. મર્યાદામાં જે ભક્તનો સ્વીકાર કરવાનો હોય છે, તેને જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય વિગેરેનું દાન કરવા પણ સમર્થ છે. ભક્તનાં અનિષ્ટ પણ પોતાના સુદર્શનચક્રના પ્રભાવથી દૂર કરે છે. મર્યાદા શીવાય પુષ્ટિમાં જેનો અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા હોય તેને સર્વ દેશમાં, વર્ણાશ્રમમાં, કર્મમાં વિગેરેમાંના સર્વ પદાર્થો પુરા કરી દે છે. અને શરણે આવેલાનો પોતાપણાથી સ્વીકાર કરે છે. જે એકજ વખત સ્ત્રી. પુત્ર, ધન, દેહ, આત્મા વિગેરે પ્રભુને અર્પણ કર્યા પછી પ્રભુ તેનો ત્યાગ કરતા નથી. પોતાના મુખથીજ આવી પ્રતિષ્ઠા ભાગવતમાં કરે છે. વ્રજવાસી જનો ભગવદર્વિભાવના સમયમાં તામસ હતાં છતાં, તેઓ કૃપાથી સારામાંસાંડે ઉત્તમ કૃષ્ણ મેળવ્યું હતું.

તેમણે વેદની મર્યાદા કે જપ-તપ કંઈ પણ કર્યું નહતું, તેમ તેની અપેક્ષા પણ રાખી નહતી. ટુંકામાં કોઈપણ સાધનની અપેક્ષા ભગવાને રાખી નહતી. અને અઐકિક રસાત્મક દાન ત્રીવ પ્રેમથી પરાભક્ત મેળવી હતી, માટે કોઈ પણ સાધન શીવાય ભગવદાશ્રય હશે, તો કૃપા કરી ભગવાનજ ઉદ્ધાર કરનાર છે. હૃદયમાં ખીરાજમાન થઈ કાલ, યમ, વિગેરેના ભયથી ભક્તને નિવૃત્ત કરે છે. તો પછી ખીન્ન દેવતાઓના ભયનો શો હીસામ છે ? માટે દીનતાપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણાશ્રયજ રાખવો એજ આ શ્લોકનું મુખ્ય રહસ્ય છે. ॥ ૧૦ ॥

પ્રાણીમાં દશ પ્રાણ અને અગીયારમો આત્મા છે, તેમાં દશ પ્રાણોવડે જેમ સર્વ સિદ્ધ થાય છે; તેવી રીતે આ આશ્રયવાળા દશ શ્લોકથી સર્વ સિદ્ધ થશે અને અગીયારમો જેમ અક્ષય આત્મા છે તેવી રીતે આ આશ્રયથી અક્ષય ફલ થાય છે, એવું કહેવા આ અગીયારમો શ્લોક કહે છે.

મૂલમ્—કૃષ્ણાશ્રયામિદં સ્તોત્રં યઃ પઠેત્ કૃષ્ણસન્નિધૌ ॥

તસ્યાશ્રયો ભવેત્ કૃષ્ણ ઇતિ શ્રીવલ્લભોઽબ્રવીત્ ॥૧૧॥

અર્થ—આ કૃષ્ણાશ્રય સ્તોત્રનો જે શ્રીકૃષ્ણની પાસે રોજ દીનતા પૂર્વક પાઠ કરે છે. તેને શ્રીકૃષ્ણ આશ્રય રૂપ થાય છે. આપ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુજીનું વચન છે.

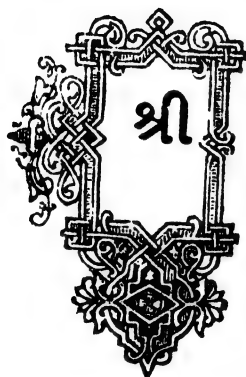
વિવેચન—શ્રી કલ્યાણરાયજી આ શ્લોકની ટીકામાં લખે છે કે, શ્રીકૃષ્ણ જેનાથી સારી રીતે સેવાય અથવા જેનાથી કૃષ્ણનો આશ્રય થાય તે શ્રીકૃષ્ણાશ્રય. અર્થાત્ જે સ્તોત્રથી શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય થાય છે, એવું આ સ્તોત્ર જે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પાસે બેસી પાઠ કરવામાં આવેતો તેથી શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય સિદ્ધ થાય છે

કેવલ પાઠથીજ શું આશ્રય સિદ્ધ થશે ? એવી શંકા થાય, ત્યાં કહે છે કે નલકુપ્પર અને મણિગ્રીવ ને નારદજીને શ્રાપ થયો કે જેથી યમલાઘુન નામના ઝાડ થયા હતા. પણ “ ભગવાન તમારો ઉદ્ધાર કરશે ” એવું નારદજીએ વચન આપેલું, તેને સત્ય કરવાની ખાતર ભગવાને પોતે ત્યાં પધારી ખાણીયાથી એંચી તેમનો ઉદ્ધાર કર્યો. આ પ્રમાણે સત્ય વચન કરનારા પરમાત્માના મુખાર્વિન્દરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી કે જે શ્રીઆપની આજ્ઞાથી દૈવીજીવોનો ઉદ્ધાર કરવા સાડે પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થયા છે. જે ભગવાનના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણનારા છે, તેમનું વચન કેમ મિથ્યા થાય ? માટે તેમના વચનાનુસાર દીનતા પૂર્વક શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને દૃઢ આશ્રય રાખવો કે જેનાથી સર્વ સિદ્ધ થશેજી ॥ ૧૧ ॥

॥ શ્રીમદાચાર્યવિરચિતં કૃષ્ણાશ્રયસ્તોત્રં સમાપ્તમ્. ॥

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો ચતુઃશ્લોકી ગ્રંથ.

મદાચાર્યજી બાલગોષ્ઠ ગ્રંથમાં મર્યાદામાંગીય પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ કર્યું છે, પુષ્ટિમાંગીય પુરુષાર્થો જૂદાજ છે, પુરુષાર્થો ચાર પ્રકારના છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, મનુષ્યનું ખાસ કર્તવ્ય છે કે આ દુર્લભ મનુષ્યાવતારમાં આત્મી અવશ્ય કર્તવ્ય પુરુષાર્થો કરી, શ્રેષ્ઠ પદ મેળવવું.

જે પુરુષાર્થો મેળવવાથી પૂર્ણઆનંદ પ્રગટ ન થાય એને અમે પુરુષાર્થ કહેતા નથી, માટે મુખ્ય કયા પુરુષાર્થો છે. એ જણાવવા સાર અને આ પુષ્ટિમાંગીય આત્મનિવેદન ગ્રંથ કરી શું મુખ્ય કર્તવ્ય છે ? તે જણાવવા સાર આ ચતુઃશ્લોકી નામનો ગ્રંથ ભગવદીયો ઉપર કૃપા કરી લખવા પ્રારંભ કરે છે.

મૂલમ્—સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ॥

સ્વસ્થાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ કાઽપિ કદાચન ॥ ૧ ॥

અર્થ—હમેશાં સર્વાત્મભાવ પૂર્વક વ્રજના અધિપતિ શ્રી કૃષ્ણ ભજવા એજ મનુષ્યનો ખાસ ધર્મ છે. આ શીવાચ દેશમાં કે કોઈ કાલમાં બીજો ધર્મજ નથી.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં નિઝજનોનો શોધર્મ છે. તે ખતાવવા પ્રારંભ કરે છે. વસ્તુતઃ સર્વ શ્રુતી. ગીતા. ભાગવત વિગેરેનાં અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધજ છે કે પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ અક્ષજ છે. યસ્માત્ ક્ષર મતીતોહં અક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ । અતોસ્મિ લોકે વેદેન્ન પ્રથિનઃ પુરુષોત્તમઃ હું દારથી અને અક્ષર અક્ષથી પણ ઉત્તમ લોકમાં અને વેદમાં પુરંપાત્તમ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છું. એમ શ્રીમગવાન્ સ્વ-મુખથીજ કહે છે. શ્રી કૃષ્ણશબ્દનો અર્થજ પરબ્રહ્મ થાયછે. (જુઓ પાછળ પાન ૧૮ માં) સર્વ જગત વિગેરેના આનંદની ગણત્રી કરતાં બ્રહ્મા અને અક્ષરબ્રહ્મ સર્વ મણિતાનન્દ છે. પરંતુ શ્રીકૃષ્ણજ પૂર્ણાનન્દ સર્વના સ્વામી છે, એમ * પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયનો રમણીય સિદ્ધાન્ત સ્ફુરી રહે છે તો પછી સ્વામીની સેવકે સેવા કરવી એ એનો ધર્મ છે, ભાગવતમાં ભગવાને ગોપીજનોને કહ્યું કે તમે તમારા પતિનું સેવન કરો ત્યારે જવાનમાં ભગવાનને કહ્યું કે ખરા સ્વામી આપજ છે. આખા જગતના સ્વામી આપ હોવાથી અમે તમારા ચ-રણને શરણુ આવેલાં છીએ ,, કે જેની સેવા કરવાથી પૂર્ણાનન્દનું દાન આપો છે. આ સંદર્ભ ઉપરથીસેવ્ય શ્રીકૃષ્ણજ છે એવો સિદ્ધાન્ત હૃદયમાં સ્થિર થશે, તો હવે પછીના વિચારો સમજવા મુશ્કેલ નથી.

ઉપર ખતાવેલા સેવ્ય શ્રીકૃષ્ણની સેવા સર્વાત્મભાવ પૂર્વક કરવી. એમ મહાપ્રભુજ આજ્ઞા કરે છે. સર્વાત્મભાવ એ તો ભગવદ્વીયના સહજ કર્તવ્યમાં આવી જાયછે. દેહ. પુત્ર. ધરખાર. સ્ત્રી, ધન, દ્રવ્ય, પ્રાણુ, આત્મા, વિગેરે સર્વ આત્મનિવેદન કર્યા પછી ભગવાનનું છે, એમાં મારે મમતા કરવી વ્યર્થ છે, એમ સ્પષ્ટ આત્મભાવ હૃદયમાં ભગવદ્વીયને ચોટી

* શ્રુતિ. સૂત્ર ગીતા. ભાગવત આ ચારને પ્રસ્થાન સંજ્ઞા છે.

રહેછે. આ સર્વાત્મભાવ પૂર્વક શ્રીપ્રભુ કે જે “* નિઃસાધન દેવી જીવોના કૃપા રૂપ પરમાત્મા નિઃસાધન જીવોનો ઉધ્ધાર કરવા સારું ગોકુળમાં પ્રકટયા છે ” તેમની સદા સર્વદા (હંમેશાં) સેવા કરતી એજ ભગવદીયોનો ધર્મ છે, આ શિવાય કોઈ દેશમાં કે કોઈ વખતે પણ ખીજો ધર્મજ નથી, તો પત્ની + સ્વધર્મમાં મરણ સારૂ પણ ભયરૂપ પારકા ધર્મનો આશ્રય કરવો એ ખોટું છે. આ ગીતાના વાક્યને અનુસરી વ્રજેશ્વર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનું સેવન કરવું. એ રૂપી સ્વધર્મનું ખાલન કરવા સર્વ રીતે તત્પર થવું, એજ પુરૂષાર્થ. આ શિવાયનો ધાર્મિક પુરૂષાર્થ છેજ નહિ. ॥ ૧ ॥

હવે આ ખીજા શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને કેવા અર્થ રૂપી પુરૂષાર્થ પ્રદાણ કરવાની જરૂર છે ? તે જણાવાય છે. કેમકે આ લોકમાં બહુ ઠેકાણે આર્થિક પુરૂષાર્થ કરવા મમતાપૂર્વાક મંડી પડ્યા છે, તો પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને અર્થ નામના પુરૂષાર્થનું સ્વરૂપ કેવું જાણવું, અને તે સંપાદન કરવા યત્ન કરવો કે નહિ. તે જણાવે છે.

મૂલમ્—एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ॥

प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिततां व्रजेत् ॥ २ ॥

અર્થ—આ લોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધી. સર્વ પ્રકારના અર્થો ભગવન્જ સિદ્ધ કરશે, એવો વિશ્વાસ રાખીને ભક્તે ચિન્તા રહિત થવું જોઈએ.

* નિઃસાધનફલાત્માયં પ્રાદુર્ભૂતોઽસ્તિ ગોકુલે

• તતો વયં સુનિશ્ચિન્તા જાતાઃ સર્વતઃ એવ હિ ॥ સુબોધિનીજી
+ સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહઃ ॥ ગીતાજી

વિવેચન—પહેલા શ્લોકમાં કહેલી આજ્ઞાનું પાલન કરી શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પર્વતમાન થએલા ભક્તે “અર્થ” મેળવવા સારું યત્ન કરવાની જરૂર છે ? એજ પ્રથમ સવાલ ઉપર ઉત્તર થાય છે. કેમકે આ ભક્ત પ્રભુને સર્વ દેહ, પ્રાણ, ધન, દ્રવ્ય, અને આત્માસુધાંત સર્વ અર્પણ કરી તેમના શરણ થઈ રહ્યો છે. અને એક પ્રવાહરૂપે ચિત્ત ભગવાનમાં રહે, અને ભગવાનને શું શું કર્યાંથી સુખ થાય ? ખુશી થાય ? એવી કામળહૃદયની ભાવનાથી જે સેવન કરવામાં આવે તેજ સેવા, આવી અનન્યતાસિદ્ધ કરી વહવા થવા સારું સેવા પ્રકાર કહેલો છે તો પછી વિચાર કરવાનો કે સેવામાં વિક્ષેપ કરનારા ખીજ કાંઈ વ્યવસાયનું અવલંબન કરવું, એ આ ભગવદીયને હાજર છે ! તેમ ઉપર કહી ગયા કે પૂર્ણ ભક્તિથી આત્મા સુધાં પ્રભુને સાંપી બેઠેલા ભક્તને દેહ નિર્વાહ કોણ કરશે ? એવો ખ્યાલ લાવવાની પણ શી ભક્તને જરૂર ? સર્વના સ્વામી, જગત્ના અધિપતિ સર્વ સમર્થ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ દૈવી શરણાગતના ભરણુ પોષણુ કરનારા એજ છે. આ લોક અને પરલોકના અર્થો પણ સિદ્ધ કરવાની ગરજ તેમનેજ છે. શરણાગત ભક્તને નથી. એવી ભાવના કરવી એજ ભૂષણુ છે. અવિશ્વાસ કદાપિ ન થવો જોઈએ કે પ્રભુ માફ ભરણુ પોષણુ કરશે કે કેમ ? + કેમકે પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે. એમ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. શરણે આવેલાનું યોગક્ષેમ પોતેજ કરવાનું ગીતાજીમાં પ્રતિજ્ઞા કરે છે, યોગ એટલે સર્વ વસ્તુનું સંપાદન, ક્ષેમ એટલે સંપાદન કરેલી વસ્તુનું રક્ષણ, એ બન્ને પ્રભુજી કરે છે. અહંમક્તપરાધીનઃ ભક્તને તો હું આધીન છું. એ ભાગવતમાં દુર્વાસા પ્રત્યે કહેલા વચનનું મનન કરવું, જેથી સર્વ સિદ્ધાન્ત સમજાઈ જશે, આવા સર્વો-

+ ભુઓ વિવેક ધૈર્યાશ્રય શ્લોક ૧૫ નું વિવેચન.

લુપ્ત ભક્તને પૂર્ણ વિશ્વાસથી ભરેલા મનથી સેવામાંજ પ્રવર્તે થઇ ચિન્તા રહિત થવું એજ કર્તવ્ય છે. * ૨

હવે સિદ્ધ થયું કે અર્થ નામનો બીજો પુરુષાર્થ ભગવદીયનો ભગવાનજ સિદ્ધ કરે છે. અને આ ત્રીજા શ્લોકમાં કામ નામના પુરુષાર્થનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્—યદિ શ્રીગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના હૃદિ ॥

તતઃ કિમપરં બ્રૂહિ લૌકિકૈર્વૈદિકૈરપિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—સર્વાત્મભાવથી શ્રીગોકુલાધીશ શ્રીકૃષ્ણ હૃદયમાં સ્થિર થયા તો પછી લૌકિક અને વૈદિક કર્મોથી બીજો કયો મનોરથ સિદ્ધ કરવાનો બાકી રહેલો. ? શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્રજ સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર છે.

વિવેચન—શ્લોક બીજાના વિવેચનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ભક્તોને પ્રભુ શીવાય કાંઈની પણ આકાંક્ષા નથી. અને આકાંક્ષા રાખવાની જરૂર પણ નથી.

શ્રી ગોકુલાધીશ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજ ભક્તના હૃદયમાં બીરાજમાન થાય છે. ભક્તની ઇચ્છા જાણેછે. સર્વ ઇચ્છા મુજબ પૂર્ણ પણ કરેછે. આવા સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર હૃદયમાં બીરાજ્યા પછી લૌકિક અને વૈદિક સાધનોથી કયો મનોરથ સિદ્ધ કરવાનો બાકી રહેછે?

* માયા બદ્ધ જીવો લૌકિક સામાન્ય અર્થ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ જેવટે તેમાં દુઃખી થાય છે. પુષ્ટિમાર્ગિયભક્તને પ્રભુ શીવાય કાંઈની આકાંક્ષાજ નથી.

લોક અને વેદનો નિયમ કરનારા તેમ લોક અને વેદના નિયમ પ્રમાણે વર્તનારાને પણ શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાથીજ મનોરથ પૂર્ણ થાયછે, તે પછી શરણાગતભક્તના હૃદયમાં ખીરાજેલા પ્રભુ પોતાના ભક્તના મનોરથ સિદ્ધ કરી દે, એ સ્વભાવિક છે, શ્રીપ્રભુહૃદયમાં ખીરાજે એજ ભક્ત મનોરથ સિદ્ધ થઈ ચૂકયો છે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર શીવાય બીજો ઉત્તમ પદાર્થ છેજ નહિ, એજ પરમ તત્વ છે. એમ મહાપ્રભુજીએ અતઃકરણપ્રયોગ નામના ગ્રંથના આરંભમાં દર્શાવેલ છે. મટે લૌકિક વૈદિક સાધનોની અપેક્ષા રાખ્યા શીવાય સેવામાં પ્રવર્તમાન થવું કે જેથી શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર હૃદયમાં રહી સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરેછે. ॥ ૩ ॥

આ પ્રમાણે ત્રણ પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ કરી મુક્તિ નામનો ચોથો પુરુષાર્થ આ ચોથા શ્લોકમાં બતાવે છે.

મૂલમ્—અતઃ સર્વાત્મના શશ્વદ્રોકુલેશ્વરપાદયોઃ ॥

સ્મરણં ભજનં ચાપિ ન ત્યાજ્યામિતિ મે મતિઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—શ્રી ગોકુલેશ હૃદયમાં ખીરાજમાન થયા, એટલે નિત્ય સર્વાત્મભાવથી શ્રીગોકુલેશ્વરના ચરણ કમળનું સ્મરણ અને ભજન કરવું. કદાપિ આ બેનો ત્યાગ કરવો નહિ.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં સ્મરણ, અને ભજન (સેવા) આ બે ને સદાસર્વદા કરવું, એવી આજ્ઞા કરે છે, સેવાના બાકીના વખતમાં વિપ્રયોગ (વિયોગ) અવસ્થા હોય એવી રીતે દીનતા પૂર્વક પ્રભુનુંજ સ્મરણ કર્યા કરવું. “ પુનઃક્યારે સેવા પ્રસંગ આવે ” એમ વારંવાર સેવાના બાકીના વખતમાં શ્રી પ્રભુનું સ્મરણ કરવું, અને સેવાના સમયમાં પ્રભુ પાસે ખીરાજે છે, તેથી સમાગમના આનંદના અનુભવ

પૂર્વક સેવા કરવી, આ પ્રમાણે સેવાનાના બાકીના વખતમાં સ્મરણ અને સ્નેહથી ભરેલા હૃદયથી સેવા સ્મરણ એ બન્ને અવિચ્છિન્ન કરવાં, જેથી આસુરાવેશનો સ્પર્શ પણ ન થતાં, સદા સર્વદા મોક્ષનોજ અનુભવ કરે છે, આજ ઉત્તમ પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ કહ્યું. બાલ-જ્યોત્ષ્ણ વિગેરેમાં માર્યાદિક પુરુષાર્થો વર્ણવ્યા છે. અને આ ચતુઃશ્લોકીમાં શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય પુરુષાર્થનું નિરૂપણ ભગવદીય ઉપર કૃપાકરી કહ્યું છે. માટે શ્રીવલ્લભાય વૈશ્વાનરાય નમઃ એવું સ્મરણ કરી વિવેચન સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

इति श्रीमद्रत्नभाचार्यविरचिता चतुःश्लोकी स०॥

॥ श्रीमद्वैश्वानरायनमः ॥

॥ नमः श्रीकृष्णाय ॥

श्रीમદ્વૈશ્વનારાયણમ્ ૨૪૯

પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ.

મનઃ સ્મારં સ્મારં પ્રકિર વિદ્યુતં કસ્મલચયમ્
શુભંયુસ્તે વદ્નેશ્વરણશરણં કાલકલિલમ્ ॥
પ્રવાહસ્તે નષ્ટો જનનમરણઃ પાપમાલિનઃ ॥
સદા પુષ્ટિસ્થં ત્વં કિમપરસુખં જંભતિ તતઃ ॥

પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ.

સામાન્ય રીતે વિચાર કરતાં જીવ બ્રહ્મનો અંશ છે. ચિદંશ અને સદંશથી પ્રભુની સમાન છે. પવિત્ર અને ઉત્તમ છે. પરંતુ આ જગતમાં પ્રગટ થયા પછી અવિદ્યામાં નેડાઈ જાય છે. અવિદ્યા તેને બાંધે છે. તેથીજ દુઃખીપણું-સુખીપણું હીનપણું વિગેરે જીવમાં માલૂમ પડે છે. એવો શુદ્ધ અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત છે.

આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વિચાર કરતાં દરેક જીવ એક સરખી પદ્ધતિના છે. તેમ છતાં કાંઈ દુષ્ટ જીવ માલૂમ પડે છે. કાંઈ મોક્ષ કરતાં પણ અધિક ફક્ત ભોગવનાર હોય છે, કાંઈ સંસારમાંજ અયોગ્ય માથા ફૂટામાં ભળેલા હોય છે, તેમ ક્રિયાઓ પણ જૂદી જૂદી માલૂમ પડે છે, તેમ ફક્ત પણ જૂદી જૂદી જાતનાં ભોગવે છે, ને નાના મોટા ફળવાળા જીવો દેખાય છે. તે જીવોમાં ભેદ પાડવાનું શું પ્રયોજન હશે ? તે સહજ જાણવાની શંકા થાય છે. વળી આ પૃથ્વી ઉપર ધાર્મિક માર્ગો એટલા બધા છે કે જેની એક સમે ગણતરી કરવી પણ અશક્ય છે. ત્યારે એ માર્ગોનો દૂંકામાં સમાવેશ થાય અને તે સઘળા માર્ગોમાં કયો માર્ગ ઉત્તમ છે ? એવું પોતાના સેવકોને જણાવવા સારું પરમ કૃપાળુ શ્રી પુરુષોત્તમાવતાર મહાપ્રભુજી આ “ પુષ્ટિપ્રવાહ લેદઃ મર્યાદા લેદઃ ” નામનો ગ્રંથ રચે છે.

અંતારંભ થાય છે.

મૂલમ્—પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા વિશેષેણ પૃથક્ પૃથક્ ॥

જીવદેહક્રિયાભેદૈઃ પ્રવાહેણ ફલેન ચ ॥ ૧ ॥

વક્ષ્યામિ સર્વસંદેહા ન ભવિષ્યંતિ ચચ્છ્રુતેઃ

મક્તિમાર્ગસ્ય કથનાત્પુષ્ટિરસ્તીતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—પુષ્ટિ, પ્રવાહ, અને મર્યાદા, આ ત્રણે માર્ગોના જૂદા જૂદા ધર્મો, જીવ, દેહ, ક્રિયાના લેદથી, હંમેશાં ચાલતી સૃષ્ટિની પરંપરાથી, અને ફલથી તે ત્રણ માર્ગો જુદા જુદા પ્રકારના છે. જે ત્રણ માર્ગોના પ્રકાર જાણવાથી સર્વ સંદેહો દૂર થઈ જશે. એવી રીતે નિરૂપણ કરીશ. “શાસ્ત્રમાં ઘણું ઠેકાણું

લક્ષિતમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે તેથી પુષ્ટિ (અનુગ્રહ-માર્ગ) છે. એ નિશ્ચય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં દોઢ શ્લોક ગ્રંથનો ઉપક્રમ બતાવે છે. તેમાં જણાવે છે કે માર્ગના ત્રણ ભેદ છે. ત્રણ ભેદમાંજ સવળા માર્ગનો સમાવેશ થઈ જાય છે, મૃચ્યતે इति मार्गः શાસ્ત્રના વિષય પ્રમાણે જેની શોધ કરાય તે માર્ગ. જેમાં ભગવાનના અનુગ્રહની યોગ થાય તે અનુગ્રહમાર્ગ. (પુષ્ટિમાર્ગ). જેમાં જન્મ મરણ રૂપી પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે તેની પણ લૌકિક વ્યવહાર સાંઝે શોધ કરવી પડે છે માટે તે પ્રવાહમાર્ગ. વેદમાં અનેક પ્રકારની મર્યાદા આપી છે તે મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવા અને તેજ પ્રમાણે ફળ મેળવવા શોધ કરવી પડે છે, માટે તે મર્યાદામાર્ગ કહેવાય છે. આ ત્રણે માર્ગનાં કર્મ, ફળ, સ્વરૂપ, દેહ અને ઉત્પત્તિ સર્વે નિપુણતાથી વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જૂદાં જૂદાંજ માલુમ પડે છે તે આ ગ્રંથમાં બતાવાય છે.

પુષ્ટિપ્રવાહ, મર્યાદા આ ત્રણ નવા કલ્પિત છે, કે સશાસ્ત્ર છે. એ બનાવતાં પ્રથમ પુષ્ટિનો વિચાર બતાવાય છે.

ભગવાનની માયાથી ચક્ષુ છતાં અંધ બની ગયેલા કેટલાક તો પુષ્ટિમાર્ગ શબ્દના વિચારમાં ગરક થતાં પણ સ્પષ્ટાર્થ જોઈ શકતા નથી. પરંતુ અમારી દૃષ્ટિથી શાસ્ત્રમાં ઠંકઠેકાણે પુષ્ટિમાર્ગને મુરખી બનાવેલો જોવામાં આવે છે. ભગવાને સહેલાઈથી સ્વપ્રાપ્તિ સાંઝે ગીતાછ, વેદ, ભાગવત વિગેરે લક્ષિતમય શાસ્ત્રોનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં કેટલાંક પ્રમાણો આપેલાં છે. પુષ્ટિ એટલે પોષણ અર્થાત્ ભગવાનનો અનુગ્રહ ભગવાને શાસ્ત્રમાં લક્ષિયોગ કહ્યો. એ પણ

એમનો અનુગ્રહ-કૃપા એજ કારણ છે. માટેજ ભાગવતમાં કહે છે કે* ભગવાનને ભજનારાઓને મુક્તિ આપે છે, પરંતુ પૂર્ણ કૃપા શીવાય ભક્તિ કાષ્ઠને નાપતા નથી. વળી ભગવાન કહે છે કે હે પાપરહિત હિંદવ ? ભક્તિયોગ મેં કહેલો છે, અને ફરીથી ભક્તિનું કારણ હું તમને કહું છું “મારી કથામાં શ્રદ્ધા, મારું કીર્તન, સેવામાં પ્રીતિ, ભક્તમાં વિશેષ પ્રેમ. સર્વ ઠેકાણે હું છું એવી બુદ્ધિ, સર્વ વ્યવહાર છોડી મારા માંજ આસક્તિ, ભોગ સુખનો ત્યાગ, યજ્ઞન, દાન, દ્રવ્ય, દેહ, આત્મા સર્વ મારે વિષે અર્પણ કરવું. આ પ્રેમાણે આત્મનિવેદન કરનારને મારે વિષે ભક્તિ થાય છે, તેથી તેને બીજા કાંઈ અર્થ મેળવવો બાકી નથી.” કદથી અને સંશયાત્મક કાર્ય બતાવવા કરતાં સહેલાઈથી બની શકે એવું નિશ્ચિત કાર્ય બતાવું એ કૃપા શિવાય બનતું નથી. માટે વૈરાગ્ય થાય; ત્યાર પછી જ્ઞાન થાય થાય તેને પાછું મહા કદથી જાળવવું, અને તે જ્ઞાનથી તો અક્ષરબ્રહ્મની જ પ્રાપ્તિ છે-વિશેષ નથી. જ્ઞાન કરતાં ઉત્તમ એવો ભક્તિમાર્ગ ભગવાને સહેલાઈથી યદ્ય શકે એવો બતાવેલો છે, એ કેવલ ભગવાનની કૃપા-અનુગ્રહનુંજ પરિણામ છે. કારણ તેનાથીજ પૂર્ણાનન્દ ભગવાનની પ્રાપ્તિ છે. દાન, તપ, જપ, યોગ, વિગેરે કંઈ પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સમર્થ નથી કેવલ ભાવ-ભક્તિથી કૃપા કરે છે. અનુગ્રહ કરે છે. +શ્રુતિમાં પણ આજ આશય છે કે ભગવાન જેને આ મારો છે. એમ કરી સ્વીકારે છે તેણેજ મેળવી શકાય છે, ત્યાંજ પોતાનો આત્મા ભગવાન

* ભાગવત ૨૬ઘ. ૫+૬+૧૮ +શ્રુત્યો ભાગવત ૨૬ઘ. ૧૧+૧૯ થી ૨૪ શ્રુત્યો અને ૨૬ઘ ૧૧, અ. ૧૨ ના ૧ થી ૧૫.

+ જ્ઞાયમાત્મા પ્રવચ્ચેન લભ્યો ન મેઘયા ન બહુના શ્રુતેન યમે-
વૈષ નૃણુતે તેન લભ્યઃ તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનુસ્વામ્ ॥

પ્રગટ કરે છે. આ પ્રમાણે અનુગ્રહ સ્થિતિ રહેલી છે. કારણ કે મક્તયા હમેકયા ગ્રાહ્યઃ । હું ભક્તિથી ગ્રહણ થઈ શકું છું ભક્તિ અનુગ્રહ શિવાય થતી નથી. જેને કંઈ પણ સાધન શીવાય ભક્તિ-રનેહ દૃઢ થયાં છે. તેને પ્રભુનો અનુગ્રહ (પુષ્ટિ) છે. એ નિશ્ચય છે. “ જીવ્યા વૃત્તાસુર, એનો આસુર સ્વભાવ પલટાઈ પ્રભુના અનુગ્રહથી ભગવદ્જ્ઞાન, થયું હતું. શાસ્ત્રમર્યાદાના નિયમ વાળી મર્યાદા ભક્તિ કરતાં રનેહમય પ્રેમની ધારા વાળી પુષ્ટિભક્તિ ઉત્તમ છે. આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગ કહેલો હોવાથી પુષ્ટિ શાસ્ત્રમાં છે, એ નક્કી છે. માટે વિચાર પૂર્વક પ્રભુ શરણે જઈ માયાને તરે તો આ ભક્તિનું જ્ઞાન થાય. ॥ ૨ ॥

એક રીતે વિચાર કરતાં માલુમ પડશે કે આ કલિયુગમાં મોટા યજ્ઞાદિક કર્મ બની શકે એવું છેજ નહિ અને તેનો નાશ પણ થઈ ગયો છે. જ્ઞાન તેતો કહી ગયા કે વૈરાગ્ય અને પૂર્ણ વેદાન્ત જ્ઞાન શિવાય બની શકે તેમ નથી અને છેવટે તેમાંથી બ્રહ્મ થાય છે. આવા બારીક સમયમાં પ્રભુએ ભક્તિરૂપી જે સહેલો માર્ગ બતાવ્યો છે કે જેમાં તીવ્ર વૈરાગ્યની જરૂર નથી, હુંકામાં કેાઈ સાધનની પણ જરૂર નથી, કેવલ પ્રભુના પ્રેમભાવની જરૂર છે એવા ભક્તિમાર્ગનો ધણા શાસ્ત્રોમાં ઉપદેશ કર્યો તે તેમની કૃપાજ છે પુષ્ટિજ છે, કૃપા કહો કે પુષ્ટિ કહો તે સધળાં સમાન છે. આ ભક્તિ દૈવીજીવોને સાફજ કહી છે. દૈવી જીવોનેજ તેમાં પ્રીતિ થાય છે. ભક્તિના અધિકારમાં સીમાડો બાંધ્યો નથી તો પણ ભક્તિમાર્ગ ભગવાનની કૃપા (અનુગ્રહ-પુષ્ટિ) શિવાય રૂપી કારક થતો નથી ભગવાન ભજતાં મુકુન્દો મુક્તિં દદાતિ કર્હિચિત્ રૂપ ન ભક્તિયોગમ્ અર્થ-મોક્ષ આપનાર ભગવાન ભજનારાને મુક્તિ આપે પણ (પરમ કૃપા શીવાય) ભક્તિ આપતા નથી, આવી ઉત્તમો-

તમ પ્રેમમય ભક્તિ કે જેથી પોતે પણ ભક્ત વશ થઇને રહે એવી ભક્તિનો માર્ગ શાસ્ત્રમાં જે બતાવી આપ્યો છે તેથી ભગવાન્તી કૃપા (પુષ્ટિ) છે. એ સદુજ્જ ખ્યાલમાં આવશે, માટે પુનઃ પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી. ॥ ૨ ॥

આ શ્લોકમાં પ્રવાહ અને મર્યાદા તું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—“દ્વૌ ભૂતસર્ગા” વિત્યુક્તેઃ પ્રવાહોપિ વ્યવસ્થિતઃ ॥

વેદસ્ય વિદ્યમાનત્વાન્મમર્યાદાઽપિ વ્યવસ્થિતા ॥ ૩ ॥

અર્થ—ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું છે કે ભૂતના બે પ્રવાહ (સર્ગ) છે. એક દૈવીપ્રવાહ અને બીજો આસુરીપ્રવાહ છે, માટે શાસ્ત્રમાં પ્રવાહ પણ કહેલો છે. અને વેદમાં અનેક પ્રકારની મર્યાદા બાંધી છે. માટે વેદની હયાતીથી મર્યાદામાર્ગ પણ રહેલો છે.

વિવેચન—પ્રવાહ એટલે શું?—હંમેશાં ચાલ્યા કરવું એનું નામ પ્રવાહ. જાયસ્વ, મ્રિયસ્વ, જન્મ થવું^૧ અને મરણ પામવું આ જે પરંપરા કદાપિ તૂટે નહિ, એવી સૃષ્ટિની પરંપરાને નહિ છોડનારા જેટલા માર્ગો તે બધાનો પ્રવાહમાંજ સમાવેશ થાય છે. આમાં કેટલાક દૈવી હોય છે ને કેટલાક આસુરી હોય છે તે ગીતાજીના ૧૬ મા અધ્યાયમાં જોઇ લેવું.

મર્યાદા એટલે શું?—વેદમાં કહેલા કર્મ અને જ્ઞાનને વાસ્તે જે જે નિયમો બાંધ્યા છે. તે નિયમોનું નામ મર્યાદા. આમાં વેદનાજ નિયમને અનુસરીને ચાલનારા માર્ગોનો મર્યાદામાર્ગો સમાવેશ થઇ જાય છે. આ મર્યાદા અને પ્રવાહ બંને શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ છે. માટે

વિશેષ વિવેચન કરેલું નથી. પુષ્ટિ એટલે ? ભગવાનના અનુગ્રહ. તેનાથી થએલા રનેહ-ભક્તિરૂપ જેટલા માર્ગો તેના સમાવેશ પુષ્ટિમાં થાય છે. ભગવાનના અનુગ્રહને દેશ, કાલ વિગેરે કાષ્ઠપશુ બાધ કરી શકતું નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું. જુઓ ગોપિકાઓ વેદ જાણતાં ન હતાં. ગજને ધર્મનું જ્ઞાન ન હતું તેમ છતાં ગજ મોક્ષ કર્યો, કુચ્છને વેદમર્યાદાનો હીસાખ ન હતો, છતાં ભગવાને અનુગ્રહથી-કૃપાથી (પુષ્ટિથી) જ સર્વનો ઉદ્ધાર કરેલ છે. માટે જો મર્યાદામાર્ગ કરતાં તેથી વિલક્ષણ પુષ્ટિમાર્ગ કૃપા-માર્ગ અધિક ઉત્તમ છે એમ આ દષ્ટાન્તથી માલુમ પડશે. ॥૩॥

શંકા, પ્રવાહ, મર્યાદા, પુષ્ટિ, આ ત્રણે શ્રવેને ફળ આપનાર પુરુષોત્તમજ છે. અને સર્વે શ્રવ ચૈતન્યથી સમાન છે. તેમાં પ્રવાહવાળાને પણ ભક્તિમાર્ગ સમાન છે. તો પ્રવાહથી પુષ્ટિ જૂદો નહિ પડી શકે? આ શંકાના સમાધાન સાથે આ ચોથો શ્લોક છે. પાંચમાનો ઉપક્રમ આગળ આવશે.

મૂલમ્—કશ્ચિદેવ હિ ભક્તો હિ “યો મદ્ભક્ત” इतीरणात् ॥

सर्वत्रोत्कर्षकथनात्पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥

न सर्वोऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः ॥

यदा यस्येति वचनानाहं वदैरितीरणात् ॥ ५ ॥

અર્થ—ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે + ॥ યો, મદ્ભક્તઃ સ

+ જુઓ ગીતાજી અધ્યાય ૧૨ શ્લોક ૧૪ થી ૨૦ સુધી.

संतुष्टः सततं योगी यत्तात्मा दृढानिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यો मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ૧૪ ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ૧૫ ॥

મે પ્રિય ॥ “ આવા લક્ષણવાળો જે મારો ભક્ત છે તે મને વહાલો છે. ” તેથી આગીતાના શ્લોકમાં કહેલા લક્ષણવાળો ભક્ત કોઈકજ હોય છે અને સર્વ ઠેકાણે ભક્તનેજ ઉત્તમ ગણેલો છે. માટે “ પુષ્ટિ ” છે એમ નિશ્ચય છે. માટેજ કહેવાનું કે સર્વ લોક (પ્રવાહ)નો ભક્ત (પુષ્ટિ)માં સમાવેશ થતો નથી. તેથી પ્રવાહ કરતાં પુષ્ટિમાર્ગ જૂદો છે. તેમ વેદથી અને લોકથી પણ પુષ્ટિમાર્ગ જૂદો છે. જ્યારે ભગવાન (પુષ્ટિ) અનુગ્રહ કરે છે. ત્યારે લોક અને વેદમાં લાગેલી બુદ્ધિ છોડી દે છે. આમ શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે, અને ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે *હું ભક્તિથી જાણવામાં આવી શકું છું. તેવી રીતે વેદથી, તપથી, દાનથી, કે યજ્ઞ વિગેરેથી જોઈ શકાતો નથી (માટે ભક્તિથીજ અનુગ્રહ છે વેદથી નથી. તેથીજ બન્ને જૂદા છે એવું માલૂમ પડશે.)

પ્રવાહથી પુષ્ટિમાર્ગનો ભેદ શાથી ?

વિવેચન—પ્રવાહનું લક્ષણ પહેલાં બતાવ્યું છે—અક્તિ એવી હોવી જોઈએ કે જેનાથી શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય ભગવાનના વહાલા થવાય. નીચે બતાવેલા લક્ષણવાળો ભક્ત વિરક્ત હોય છે, અને તેમાં ભગવાનને પ્રિય થવું એ બહુજ કઠિન છે. પ્રવાહ તો સર્વ સાધારણ છે માટે

*નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનૈન ન ચેજ્યયા । શક્યપ્ત્વં વિધો દૃષ્ટું દૃષ્ટવાન
સિમાં યન્ના ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ અહમેવંવિધોર્જુન જ્ઞાતુંદૃષ્ટું ચ
તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ? ગીતા. અ ૧૧ શ્લો ૦ ૫૨-૫૩.

(ભક્તિ) પુષ્ટિમાર્ગ કરતાં પ્રવાહ જૂદોજ છે. પ્રવાહથી ભગવાનને પ્રિય થવાતું નથી.

પ્રભુએ કહેલાં વહાલા ભક્તનાં લક્ષણ આવાં છે-સંતોષી, મહાર્થ ચિંતન કરનાર, વશી, દૃઢ નિશ્ચયવાળો, મારામાં મન બુદ્ધિ અર્પણ કરેલ, ભક્તિમાં કંઈ અપેક્ષા વગરનો, પવિત્રપણે રહેનાર, ભજનમાં ચતુર, લોકમાં આસક્તિવગરનો, ક્રોધવગરનો, આરંભો નહિ કરનાર. એવો મારો જે ભક્ત છે તે મને વહાલો છે. આમ ગીતાશ્રુતી ૧૨ અધ્યાયના શ્લોક ૧૪ થી તે ૨૦ સુધી વિશેષ લક્ષણ ગણાવ્યાં છે. આવાં લક્ષણ સર્વમાં જેવામાં આવતાં નથી, તેથી સામાન્ય પ્રવાહ કરતાં પુષ્ટિમાર્ગ વિશેષ છે, તેમ ભાગવત ગીતાશ્રુતિ વિગેરેમાં ભક્તની મોટાઈ ગણાવેલી છે. નવમસ્કંધના ચોથા અધ્યાયમાં ૬૩ શ્લોકથી ભગવાને ભક્તની મોટાઈ કહી છે. માટે ક્યાં સામાન્ય પ્રવાહ માર્ગ અને ક્યાં પરમાનન્દ અલૌકિક લીલાપાત્ર ગોપીકા જેવાંએ ગ્રહણ કરેલો પુષ્ટિ-માર્ગ કૃપામાર્ગ કહો કે ભક્તિમાર્ગ તે પ્રવાહ કરતાં ઉત્તમ છે.

વળી ગીતાશ્રુતિમાં પણ ભગવાને તેની મોટાઈ કહી છે તે સાંભળોઃ “યે મજન્તિ તુ માં ભક્તયા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્” “કૌતેય? પ્રતિ-જાની હિ ન મે ભક્તઃ પણિષ્યતિ” હે અર્જુન? જે મને ભક્તિથી ભજે છે તેઓ મહારામાં રહેલા છે. હું તેમનામાં રહેલો છું અને તું જાણ કે મારો ભક્ત કદાપિ નાશ પામતો નથી મનેજ પામે છે. ” આ પ્રમાણે અનેક રીતે ભક્તની મોટાઈ ભગવાન કહે છે. તેથી પ્રવાહમાં પુનઃ પુનઃ જન્મ મરણ લેવા સારું ભક્તને આવવું પડતું નથી એવાં ભગવાનનાં વચનજ જણાવી આપે છે કે પ્રવાહ કરતાં ‘પુષ્ટિમાર્ગ’ કૃપામાર્ગ જૂદો છે અને ઉત્તમ છે.

શંકા—વેદમાં અને પુરાણ વિગેરેમાંથી જ્યારે ભગવાનની મોટાઇ જાણે, તેથી જે પ્રભુમાં દ્રઢ અને સર્વથી અધિક સ્નેહ થાય છે તેનું નામ ભક્તિ, આ પ્રમાણે વેદ વિગેરેથી ભગવાનની મોટાઇ જાણ્યા પછી સ્નેહ થાય છે. એવું હોવાથી અમે કહીએ છીએ કે સ્નેહનું મૂળ વેદજ છે. તેથી વેદના મર્યાદામાર્ગમાં તેનો સમાવેશ થવો જોઈએ. જૂદો પુષ્ટિમાર્ગ હોવો ન જોઈએ.

સમાધાન—પ્રભુભાવ થવો એ કંઈ વેદ વિગેરે શાસ્ત્રો ઉપર રાખતો નથી, એ ભાવ તો જ્યારે પ્રભુનો પૂર્ણ કૃપાપાત્ર થાય ત્યારેજ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર શિવાય પ્રભુમાં પ્રેમ થવો મુશ્કેલ છે. વળી વેદ પણ એવીજ આજ્ઞા કરે છે કે નાયમાત્મા પ્રવચ્ચનેનં આ આત્મા ધણાં શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કર્યાથી મળી શકતો નથી, પરંતુ જેના ઉપર કૃપા થાય છે ત્યારે તેને પ્રભુ સ્વીકારે છે. વળી જુઓ ગીતાજીમાં કહે છે વેદ વિગેરેથી હું મળતો નથી પરંતુ અનન્ય ભક્તિવડેજ હું જેવો જોઈ શકાઉં છું તેવા કાંઈ પણ સાધનથી હું જોઈ શકાતો નથી. ભક્તિ કરવામાં બીજા વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોનાં સાધનોની જરૂર પડતી નથી. નિઃસાધન જીવો જ્યારે પ્રભુને શરણે જાય છે ત્યારે ભગવાન તેનો તત્કાળ ઉદ્ધાર કરે છે. ગોપીજનોને જ્યારે પ્રભુમાં ભાવ પ્રગટ થયો ત્યારે લોક, વેદ, પુત્ર, પતિ, સગાંવહાલાં વિગેરે સર્વને છોડી પ્રભુશરણ આપ્યાં હતાં અને તેમણે રસિક શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણાનન્દરૂપી ઉત્તમ ક્ષણ મેળવ્યું હતું. જુઓ આ ગોપીજનો વેદ વિગેરે શાસ્ત્રને જાણ્યાં ન હતાં કેવલ ભાવથીજ પ્રભુને પ્રાપ્ત થયાં હતાં, માટે ભક્તિની મોટાઇ શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. તેથી પુષ્ટિમાર્ગ શાસ્ત્રમાં છે પણ આ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને શાસ્ત્રોમાં કહેલાં સાધનોની જરૂર નથી. આ બારીક સમયનાં સાધનો શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને

પ્રસન્ન કરવા સમર્થ નથી એવું ગીતાજીમાં વારંવાર કહેતું છે, વળી ભાગવતમાં એક સ્તોત્રથી સમગ્રયુગ કે જેના ઉપર પ્રભુ અનુગ્રહ કરે છે તેને લોક કે વેદમાં બુદ્ધિ સ્થિર થતી નથી. ભગવાનમાંજ થાય છે માટે નિઃસાધન અને સર્વ જીવોના શીરોમણી દેવી જીવોને વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોની જરૂર નથી. એ સ્પષ્ટ સમગ્રયુગ હશે. માટે મર્યાદામાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે. ને જૂદોજ છે. એમ સ્પષ્ટ થયું. ॥ ૫ ॥

હવે એક શંકા થાય છે કે, શાસ્ત્રોમાં ધણે ઠેકાણે કહે છે કે. દાન, વ્રત, જપ, તપ, હોમ, વિગેરે સર્વતું ફક્ત શ્રીપુરુષોત્તમાં ભક્તિ થવી એજ હોય છે, બીજું હોતું નથી વળી જે જ્ઞાનથી કે કર્મથી શ્રીકૃષ્ણચંદ્રમાં ભક્તિ ન થાય તે કર્મ કે જ્ઞાન પણ નકામુંજ છે. આ પ્રમાણે સર્વનો છેડો ભક્તિમાં આવે છે તેથી કેવલ ભક્તિમાર્ગજ રાખવો. બીજા બેદો શા સારું પાડવા જોઈએ ! પ્રવાહમાં દેવી સૃષ્ટિ છે તેનો જાણે ભક્તિમાંજ છે. અને ભક્તિમાર્ગમાં સર્વે અધિકારી છે તેથી પ્રવાહ પણ જૂદો પાડવાની શી જરૂર છે ? આ શંકાતું સમાધાન કરે છે—

મૂલમ્—માર્ગૈકત્વેऽપિ ચેદંત્યૌ તનુભક્તયાગમૌ મતૌ ॥

ન તદ્યુક્તં સૂત્રતો હિ ભિન્નો યુક્ત્યા હિ વૈદિકઃ ॥૬॥

અર્થ—ઉપર શંકા કરી કે મર્યાદા માર્ગ અને પ્રવાહ-માર્ગ, તે ભક્તિમાર્ગથી જુદા નથી. પરંતુ એવી શંકા કરવી નહિ કેમકે પ્રવાહમાર્ગ અને મર્યાદામાર્ગ ભક્તિ-માર્ગ જેવી ભક્તિ ઉત્પન્ન કરતા નથી, તેમ સૂત્રથી અને યુક્તિથી ભક્તિમાર્ગ જુદોજ છે.

* યદા યસ્યાનુગૃહ્ણાતિ ભગવાન્ આત્મભાવિતઃ ॥

સ જહાતિ મતિં લોકે વેદે ચ પરિનિષ્ઠિતામ્ ॥ સ્કં૦૪ અ૦૨૯.

પ્રવાહ અને મર્યાદાનો પુષ્ટિમાં સમાવેશ થતો નથી !

વિવેચન—શાસ્ત્રમાં જોકે એમ કહ્યું છે કે “કર્મ અને જ્ઞાન વિગેરેનું ભગવાનમાં ભક્તિ થાય એજ ફલ છે ” પરંતુ કર્મ અને જ્ઞાનનો ભક્તિ માર્ગમાં સમાવેશ થતો નથી. ક્રમકે જુઓ કર્મ માર્ગવાળાને તેતે કર્મનાં ફલ જૂનાં જૂનાં યતાવ્યાં છે. “જેને સ્વર્ગની ઇચ્છા હોય તે જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞ કરે,” આ પ્રમાણે કર્મોનાં ફલ જૂનાંજ છે તેથી કર્મ કરનારને આ કર્મોથી ભક્તિ મળે છે એવો નિશ્ચય શી રીતે કહેવાય ? કર્મ તો ચિત્તશુદ્ધિને વાસ્તે છે માટે તેનાથી ભક્તિની અપેક્ષા રાખવી નહિ. પણ એટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું કે જે કર્મ ભગવાનને અર્પણ થતાં નથી તેતો એક ભાર રૂપ છે. આ પ્રમાણે વેદની મર્યાદા પાળનારાં કર્મોનાં ભક્તિમાર્ગમાં સમાવેશ થતો નથી, કારણ કે કર્મનું ફલ સ્વર્ગ છે; અને જ્ઞાનનું ફલ મોક્ષ છે. તેથી જ્ઞાનનો પણ ભક્તિ માર્ગમાં ઉત્કર્ષ થતો નથી, કેવલ જ્ઞાનથી પુરાણપુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગીતાશ્રમાં કહેલું છે કે **ब्रह्ममूतप्रसन्नात्मा०** (અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૫૪) “બ્રહ્મભાવને પામેલો જીવ પ્રસન્ન રહીને સર્વ પ્રાણીમાં સમાન ભાવ રાખીને શોક કરતો નથી. ને કંઈ પણ ઇચ્છા નહિ કરતો એવો જીવ મારી ભક્તિને મેળવે છે, આ શ્લોકમાં કહ્યા મુજબ જ્ઞાન પછી બ્રહ્મભાવ થાય ત્યારે શ્રેષ્ઠ ભક્તિ મેળવવાની યોગ્યતા આવે છે. અને પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ ન થતાં અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય છે **पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा ॥** અર્થાત્ સર્વથી પણ શ્રેષ્ઠ પુરાણ પુરૂષોત્તમનો ભક્તિથીજ મેળવી શકાય છે ખીજા કશાથી પણ મેળવી શકાતા નથી.

આ પ્રમાણે કર્મનું ફલ સ્વર્ગ છે જ્ઞાનનું ફલ અક્ષર બ્રહ્મમાં લય છે, અને ભક્તિનું ફલ રસિક શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના લીલાસ્વાદ અને પરમાનન્દને આપનારું છે. તેથી કર્મ અને જ્ઞાનનું ભક્તિમાં અંગપણું થતું નથી. ॥ ૬ ॥

હવે પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા આ ત્રણ માર્ગો પ્રમાણ બેઢથી પણ જૂદા છે એવું સિદ્ધ કરે છે.

મૂલમ્—જીવદેહકૃતાનાં ચ ભિન્નત્વં નિત્યતા શ્રુતેઃ ॥

યથા તદ્વત્પુષ્ટિમાર્ગે દ્વયોરપિ નિષેધતઃ ॥૭॥

પ્રમાણભેદાદ્ગિન્નો હિ પુષ્ટિમાર્ગો નિરૂપિતઃ ॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગના જીવ તેમાના દેહ અને કૃતિઓ જુદી જુદી જાતની છે. તેવી રીતે તે જીવો નિત્ય પણ છે એમ શ્રુતિથી સિદ્ધ છે. એને પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવાહ અને મર્યાદા એ બન્નેનો નિષેધ હોવાથી આ પ્રમાણેના બેઢથી પણ પુષ્ટિમાર્ગ જુદોજ છે.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો નિત્ય છે એટલે તેમના નાશ નથી. અને પ્રવાહને મર્યાદાથી બેઢ છે.

૧. ભાગવતમાં કહ્યું કે ભગવાન્ જેવા ભક્તિવાળોને અહીં સુખથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેવા દેહાભિમાની (પ્રવાહી) અને આત્મારૂપ વહાણવાળા જ્ઞાની (મર્યાદામાર્ગીય)ને પણ મળી શકતા નથી. આ પ્રમાણે જે ફલ ભક્તિવાળાને મળે છે. તે ફલ પ્રવાહી કે મર્યાદા માર્ગવાળાને મળતું નથી?

નાથં સુખાપો મગવાત્ દેહિનાં ગોપિકાસુતઃ

જ્ઞાનીનાં ચાત્મપોતાનાં યથાભક્તિમતામિહ । ૧૦-૧૨૧

૨. ભગવાનના કીર્તન કરનારા નિત્ય છે. ઘુઘા સો અસ્ય કીરયઃ એવી શ્રુતિ હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો નિત્ય છે. માટે મર્યાદા અને પ્રવાહી જીવોથી આ જીવ જૂદો છે અને ઉત્તમ છે. કારણ કે ભાગવતના વાક્યમાંજ ભેદ પાડ્યો છે.

૩. શ્રી પુરાણ પુરુષોત્તમના આગળ મન, વાણી, કંઈપણ જઈ શકતાં નથી કેવલ ભગવાન વરે (સ્વીકારે) તેનાથીજ ભગવાન મેળવી શકાય છે. એવી શ્રુતિ હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોજ સ્વીકાર છે. બીજા મર્યાદા કે પ્રવાહી જીવોના નથી માટે પુષ્ટિ કરતાં પ્રવાહ અને મર્યાદામાં ભેદ છે.

૪. ભક્તિમાં દેવ, અસુર, સ્ત્રી, શુદ્ધ, મુનુષ્ય વિગેરે સર્વનો અધિકાર છે. જ્ઞાનમાં અને કર્મમાં બધાનો અધિકાર નથી માટે પ્રવાહ અને મર્યાદા કરતાં પુષ્ટિ માર્ગ જુદોજ છે.

૫. પ્રવાહી જીવની લૌકિક કૃતિ (કર્મ) હોય છે, મર્યાદામાં જાતી પ્રમાણે કૃતિ હોય છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો કેવલ ભગવાનનીજ કૃતિ હોય છે. તેથી કૃતિથી પણ પુષ્ટિમાર્ગ પ્રવાહ અને મર્યાદા માર્ગ જુદો છે.

૬. મર્યાદામાર્ગમાં વેદ વિગેરે શાસ્ત્રો પ્રમાણ છે. પ્રવાહમાર્ગમાં જન્મમરણ પામતા લોકનાં આચરણજ પ્રમાણ છે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં તો ભગવાનનો અનુગ્રહ અને ભક્તોના તીવ્ર પ્રેમનો અનુભવ એજ પ્રમાણ છે. માટે પ્રમાણોના ભેદથી પણ પુષ્ટિમાર્ગ મર્યાદા અને પ્રવાહમાર્ગ ત્રણે જુદા જુદા છે.

૭. પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તની ભગવાન લોક અને વેદમાં રહેલી માયા-કૂટ છોડાવી દે છે. પરંતુ પ્રવાહમાર્ગીય તો લોકમાં જોડાય છે. અને મર્યાદા

માર્ગીય વેદમાં જોડાય છે. આ પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગીય અનુગ્રહ-વાળા ભક્તને લોક અને વેદના નિયમો બાધ નથી કરી શકતા નથી તેથી પ્રવાહ અને મર્યાદાથી પુષ્ટિ જુદી છે.

૮ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તવાનું છે. પ્રવાહીને લોકની પ્રેરણા. મર્યાદાવાળાને શાસ્ત્રોની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તવાનું છે, મોટે પ્રેરણાથી પણ ત્રણે જુદા જુદા છે.

આ પ્રમાણે જીવ, દેહ, અને ક્રિયાઓ જુદી જુદી હોવાથી પુષ્ટિ-માર્ગ કરતાં મર્યાદામાર્ગ જુદોજ છે એવું સમજશે.

હવે પ્રમેય અને સાધનના ભેદો સિદ્ધ કરવા સાંઝે ત્રણે માર્ગો કયાંથી પ્રગટ થયા તે બતાવે છે.

મૂલમ્—સર્ગમેદં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વરૂપાંગક્રિયાયુતમ્ ॥૮॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्ट्वान्हरिः ॥

वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिकायेन निश्चयः ॥૯॥

અર્થ—હવે સ્વરૂપ, અંગ અને ક્રિયાથી જીવોના ભેદો કહેવાશે શ્રીહરિભગવાને ઇચ્છામાત્રથી મનવડે પ્રવાહ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, વચનવડે વેદમાર્ગ (મર્યાદામાર્ગ) અને કાયાવડે પુષ્ટિસૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી છે. ॥

વિવેચન—જેમ અગ્નિમાંથી તણખા નીકળે છે તેવી રીતે બ્રહ્મમાંથી જીવ નીકળ્યા છે. તેથી અને પંચમહાભૂતથી દેહ પણ બધાના સમાન છે. ત્યારે એ સમાન જીવોનો પુષ્ટિ-પ્રવાહના ભેદથી સૃષ્ટિના ભેદનું નિરૂપણ કરવું અયોગ્ય લાગશે. પરંતુ એમ સમજવાનું નથી. શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—સ્વરૂપ-અંગ અને ક્રિયા આ ત્રણે જુદાં જુદાં હોવાથી સૃષ્ટિના ભેદ પડતા છે. તેનું નિરૂપણ આ વિવેચનમાં કરાય છે.

મનના સમવાયિકારણથી માયાએ પ્રવાહ સૃષ્ટી કરેલ છે.

૧ જ્યારે ભગવાનને વહુસ્યાં પ્રજાએય, “હું એક છું તે ધણા રૂપે થાઉ” એવી રીતે મનમાં ઇચ્છા થતાં ભગવાન સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવામાં કારણરૂપ થયા, તેથી સૃષ્ટિ થવામાં હેતુ રૂપ મન છે.

૨ *શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે માયાથી મન ઉત્પન્ન કર્યું. મનથી પ્રજાપતિ સંજ્યા, પ્રજાપતિએ પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી, તે સર્વ મનમાંજ રહેલું છે” આ પ્રમાણે વેદમાં પણ પ્રવાહ સૃષ્ટિના વર્ણનમાં માયા-અને મનને કારણ ગણેલાં છે.

૩ નશ્વરં ગૃહ્યમાણં ચ વિદ્ધિ માયામનોમયમ્. (ભા. ૧૧-૭ ૭) જે મનવડે-વચનવડે નેત્રવડે નાશાત્મક જે ગૃહ્ય થાય છે તે માયા અને મનોમય જાણુ! આ શ્લોકમાં પણ માયા અને મનને પ્રવાહ સૃષ્ટિના કારણરૂપ ગણેલાં છે. આ પ્રવાહસૃષ્ટિ માયિક છે.

૪ આ માયિક સૃષ્ટિ સત્યસૃષ્ટિ થયા પછી થાય છે. આત્માથી સત્યસૃષ્ટિ થયા પછી આ માયામય પ્રવાહસૃષ્ટિ થાય છે નિમંધમાં આત્મા કરે છે કે મહેન્દ્રજાલવત્સર્વ કદાચિન્માયયાઽસૃજત્ ભગવાન્ મહેન્દ્રજાળની માફક કેષ વખત સર્વ માયાવડે સૃજે છે. એટલે આ પ્રવાહસૃષ્ટિ મોહ કરનારી છે. અર્થાત્ જેમાં ધણા મોહ છે. એવા પ્રવાહ સૃષ્ટિને મનવડે રચી છે. કાષ્ટને એવી શંકા થાય કે સર્વે જીવો ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ભગવાનમાંજ પ્રજાયકાળ વખતે લય થાય છે, એવું વેદમાં ધણે ઠેકાણે કહે છે. ત્યારે પ્રવાહિક જીવો

અસતોધિ મનોઽસૃજત । મતઃ પ્રજાપતિમસૃજત । પ્રજાપતિઃ પ્રજામસૃજત । તદ્વાદ્દં મનસ્યેવ પરમં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

હલકા શાથી ? અને તેમની ગતિ ભગવાનમાં થતી જોઈએ ? આના સમાધાનમાં કહે છે કે આસુર જીવોનું કારણ બ્રહ્મ નથી-માયા છે. ભગવાને વિરરસ ભોગવવા સાડું આસુર જીવો માયાના અંશથી કરેલા છે. પોતાના અંશથી કરેલા નથી. અસુરો પોતાના અંશ નહિ હોવાથી શત્રુ થાય છે. માયાના અંશરૂપ હોવાથી માયાનેજ ભજે છે-અને ગીતા-જીમાં કહેવા મુજબ તતો યાંત્યધ્રમં ગતિમ્. તે ભગવાનને મળતા નથી તેમની અધમ ગતિ થાય છે. અને પ્રત્યક્કાલમાં માયાના અંધ-તમમાં પ્રવેશ છે. કેમકે તે માયાના અંશ છે. માટે માયાએ રચેલા આ જીવો અસત્ય છે શક્તિરૂપ માયા સત્ય છે.

વાણીના સમવાયિ કારણથી મર્યાદા જીવો થયા છે.

પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું છે કે “સ્વર્ગમાં મૂર્તિ ધારણ કરનારા વેદ છે તેવા તમે સર્વ ઋષિયો છો, તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદના અભિ-માનવાળા જે દેવતા છે તે આ સૃષ્ટિના કારણ રૂપે છે માંડકરોપનિ-પદ્માં કહ્યું છે ત્યાં જુઓ. ઊં એવા પ્રકારના અક્ષરબ્રહ્મમાંથી જે થયું જે થાય છે અને જે થશે તે સર્વ ઊંકાર છે. મનુસ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે જૂદાં જૂદાં નામરૂપ અને મર્યાદા વેદથીજ ઉત્પન્ન કરી છે. આ શ્રુતિ વાક્યો મર્યાદાસૃષ્ટિ ભગવાનના વાણીરૂપ વેદથીજ થએલી છે એમ કહે છે. વાણી ચાર પ્રકારની છે-“પરા, પશ્યન્તિ, મધ્યમા અને વૈશ્વરી” આ ચાર વાણીથી સર્વ ઉત્પન્ન થયું છે. નિમંધમાં પણ કહે છે કે રૂપ પ્રપંચ કરવાથી તેમાં આસક્ત થએલા પોતાના અંશરૂપ જીવ આસક્તિથી દુઃખી થશે એવો વિચાર લાવીને દુઃખથી નિવૃત્ત થવા સાડું સ્વરૂપાત્મક વેદ રચ્યો છે વળી “અક્ષરબ્રહ્મ એ વેદનું ઉત્તમ સ્થાન છે” એવું કહેલું છે તેથી મર્યાદા સૃષ્ટિનું કારણ

અક્ષરબ્રહ્મ પણ કહી શકાય છે. અને તેથી સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં અક્ષ-
બ્રહ્મથીજ જગત્ થાય છે એવું કહેલું છે અને વાણીરૂપ વેદના જ્ઞાનથી
જ્ઞાનીઓનો અક્ષરબ્રહ્મમાંજ લય થાય છે. તેથી વેદમય સંકર્ષણરૂપ
અક્ષરબ્રહ્મના સ્વરૂપથી મર્યાદાસૃષ્ટિ થઈ છે એવું સર્વ રીતે સિદ્ધ છે.

પોતાના સ્વરૂપથી પુષ્ટિસૃષ્ટિ કરી છે.

પુષ્ટિસૃષ્ટિ તો ભગવાને શ્રીઅંગથીજ કરેલી છે. આ વિષય
ઉપર પુરૂષવિધ બ્રાહ્મણમાં લખ્યું છે કે સદ્મેવાત્મનં દ્વેષા પાતયતતઃ
પતિશ્ચ પત્નિ ચામવતામ્ ॥ તેમણે પોતાના આત્માના બે ભાગ કર્યા.
તેમાંથી પુરૂષ અને સ્ત્રી થયાં આ શ્રુતિમાં પણ પોતાના આત્માનેજ
અનેક પ્રકારે થવાનું લખ્યું છે. ભગવાનનું શ્રીઅંગ છે આનંદરૂપ
તેથી આનંદવડે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ રચી એવો અભિપ્રાય છે. આ પુષ્ટિસૃષ્ટિમાં
આનંદનો તિરોલાવ નથી. પ્રવાહસૃષ્ટિમાં અને મર્યાદાસૃષ્ટિમાં સદૃશ
અને ત્રિદૃશનુંજ કારણપણું છે. અને પ્રવાહસૃષ્ટિમાં તો આનંદ ન
કારણપણું છે.

આ પ્રમાણે સર્વ રીતે વિચાર કરતાં સારાંશ એ છે કે હું બહુરૂપે
થાઉં એવી ઇચ્છાથી અને વિરરસ કરવા સાડું મનના સમવાયિકારણથી
માયામય આસુરી પ્રવાહસૃષ્ટિ પ્રગટ કરી. વેદવાણીથી મર્યાદાસૃષ્ટિ
રચી છે. અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિ શ્રીઅંગથી કરેલી છે તેમાં આનંદજ કારણ
છે. ॥ ૯ ॥

શંકા—^૧ઉપાદાન કારણ જુદું હોય તોપણ નિમિત્ત એક હોય
તો ફક્ત એક આવે છે. જેમ માટીનો કે ત્રાંબાનો ઘડો હોય પણ જલ

^૧ઉપાદાન કારણ એનુંજ નામ કે. કે જે કાર્યમાં ચોતરફ વ્યાપી
રહેલું હોય. તે જેમ ઘડો થવામાં માટી ઉપાદાન કારણ છે.

ભરવારૂપી ઉપયોગ એક સરખો થાય છે. તેવી રીતે રમણ કરવા સાદું બનાવેલી સૃષ્ટિમાં એકસરખી રીતે રમણરૂપી ફલ થવાનુંજ, ત્યારે તમે ભેદ પાડો છો તે નકામો કેમ ન કહેવાય ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—મૂલેચ્છાતઃ ફલં લોકે વેદોક્તં વૈદિકેપિ ચ

કાયેન તુ ફલં પુષ્ટૌ ભિન્નેચ્છાતોપિ નૈકથા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—પ્રવાહસૃષ્ટિને મૂલેચ્છાથી લૌકિકફલ થાય છે. મર્યાદામાર્ગમાં વેદમાં કહેલું ફલ થાય છે. અને પુષ્ટિ-માર્ગમાં શ્રીસ્વરૂપથીજ ફલ થાય છે. આ પ્રમાણે જૂદાં જૂદાં ફલ આપવાની ઇચ્છાથી પણ ત્રણેની ઉત્પત્તિ અને માર્ગ જૂદા છે.

પ્રવાહીને જીવને મળતું ફલ.

વિવેચન—પ્રવાહમાર્ગમાં રચવામાં મન કારણ હોવાથી તેમાં અલૌકિક ફળ થતું નથી. એવું શ્રુતિમાં કહે છે. શ્લુદ્રાણ્યસકૃદાવર્તીનિ ભૂતાનિ ભવાન્તિ જાયસ્ય મ્નિયસ્વ ॥ હમેશાં ઉત્પન્ન થવું અને મરવું એ પ્રમાણે નિરંતર જન્મ મરણ પામનારાં શ્લુદ્રપાણી (પ્રવાહી) માત્રને મર્યાદા કે પુષ્ટિમાર્ગનું ફલ મળતું નથી. ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે “વેદમાં કહેલા સકામ કર્મને કરનારા કામનાવાળા જીવો હમેશાં જન્મમરણ પામ્યા કરે છે” આ પ્રવાહનુંજ ફલ છે. ગીતાજીના ૧૬ અધ્યાયમાં તાનહં દ્વિષતઃ ક્રૂરાન્ એ શ્લોકમાં કહે છે. “મ્હારો દેવ કરનાર,—ક્રૂર, મનુષ્યોમાં અધમ, અને અશુભ જીવોને હું સંસારમાં આસુર યોનિમાંજ નાંખું છું” આ પ્રમાણે આસુર યોનિમાં જન્મ લેવટે અતધમમાં પ્રવેશ કરવો એજ ફલ પ્રવાહીને મળે છે.

મર્યાદામાર્ગમાં ફેલ.

મર્યાદામાર્ગમાં વેદમાં કહેલું ફક્ત થાય છે. જેઓ વેદ કહેલી મર્યાદા પ્રમાણે વર્તી નિષ્કામ કર્મ કરે ત્યારે તેમને સ્વર્ગ મળે છે અને જ્ઞાનાદિક સંપાદન કરે તો મોક્ષ મેળવે છે. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે જે જે જીવો વનમાં જઈ શ્રદ્ધાવડે તપ કરવું ભેદાયે, એવું સમજી જે તપ કરે છે તે અર્ચિમાર્ગમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને પુનઃ સંસારમાં આવવું પડતું નથી. ન સ પુનરાવર્તતે 'તે પુનઃ પાછો આવતો નથી' આવી રીતે અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થવાથી ફક્ત મળે છે જેમ ગીદાને કાકરો જલમાં નાંખ્યાથી જલમાં મળી જાય છે. તેવી રીતે તેમનો લય થાય છે એવ વ્યવસાય કર્મ કામ્યતિ૦ આ શ્રુતિ મોટી છે તેમાં જણાવે છે કે જેને ભગવાન જે જીવને ઉંચી ગતિ આપવાની ઇચ્છા કરે છે તેની પાસે સારાં કર્મ કરાવે છે જેને હલકી ગતિમાં આવવાની ઇચ્છા હોય છે તેની પાસે નરસાં કર્મ કરાવે છે. આ પ્રમાણે નરસાં કર્મ કરનારા પ્રવાહીને અને ઉત્તમ કર્મ કરનારા મર્યાદાવાળા સમજવા.

પુષ્ટિસૃષ્ટિને ફેલ ?

પુષ્ટિસૃષ્ટિ ભગવાનના શ્રીઅંગમાંથી થયેલ છે. એટલે પ્રભુનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ હોવાથી આ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવને સ્વેચ્છા મુજબ ઉત્તમ જૂદી જૂદી ભક્તનાં ફક્ત મળે છે. ભગવાન ભક્તની વિકાર વગરની જેટલી ઇચ્છાઓ હોય છે તે પૂર્ણ કરે છે. વિકારવાળી હોય તો જેમ નારદ. જીએ રાજકન્યા પરણ્યા સારું ભગવાનનું રૂપ માગ્યું ત્યારે વાંદરાનું રૂપ આપ્યું હતું; તેવી રીતે ભક્તનું દિત ચાહનારા ભગવાન વિકારવાળી ઇચ્છાઓ આપતા નથી. વિકાર વગરની ભગવાન ભક્તની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી છે. તે ઉપર ભાગવત તરફ દૃષ્ટિ કરીએ-જ્યારે ગોવર્ધન

પૂજ કરાવી ઇન્દ્રના યજ્ઞનો ભંગ કર્યો ત્યારે ઇન્દ્રે ખુબ વરસાદ વર-
સાવ્યો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે મારા પરિચરણ વ્રજને બચાવવું એ
મારો સંકલ્પ છે. આ પ્રમાણે રક્ષણ કરી આનંદ આપ્યો હતો. બીજું નંદ-
રાયજીએ વરણસોકમાં ભેંચેલી ભગવાનની સેવાને પોતાના ગોપસોકાને કહી
ત્યારે તેમને વૈકુંઠના દર્શનની ઇચ્છા થઇ તે પ્રમાણે સર્વે ગોપજનોને
વૈકુંઠમાં લઇ જઇ પોતાના ધામનાં દર્શન કરાવ્યાં હતાં. વર્ણી ભગવાને
શરદ્ઋતુની રાત્રિઓમાં યોગમાયાને સમીપ રાખી પૂર્ણ આનંદરૂપ રાસ
રમણથી ભક્તની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી હતી. રાધા સહચરી સાથે ન્યારે
ભગવાત અન્તર્ધાન થઇ ગયા ત્યારે શ્રીરાધાજીની ઇચ્છા પ્રમાણેજ ભગ-
વાન વર્તા હતા. આ પ્રમાણે ભગવાનની ઇચ્છાથી જૂદી જૂદી જાતનાં
ફલ પુષ્ટિસૃષ્ટિને મળે છે. ॥ ૧૦ ॥

જીવો ચિદંશથી સમાન છે. પરંતુ અસાધારણ ધર્મના ભેદથી
જૂદા છે. તેથી ફક્ત પશુ જૂનાં જૂદાં મળે છે એવું જણવાના પ્રવાહિક
જીવોનું ફક્ત બતાવે છે. અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો જૂદા છે એવું પ્રતિ-
પાદન કરે છે.

મૂલમ્—તાનહં દ્વિષતો વાકયાદ્વિન્ના जीवा प्रवाहिणः

अतएवेतरौ भिनौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥

॥ तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः ।

भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥

અર્થ—ગીતાજીમાં દ્વેષ કરનારાને આસુરી યોનીમાં
નાંખવાનું કહ્યું છે, તેથી પ્રાવાહમાર્ગીયજીવોથી મર્યાદામા-
ર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો જૂદા છે. મર્યાદામાર્ગીય

જીવોને અક્ષરબ્રહ્મમાં લય થાય છે અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને ભગવાનમાં કે ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ થાય છે. તેથી મર્યાદામાર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને પુનઃ સંસારમાં આવવું પડતું નથી. માટે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો જૂદાજ છે. એમાં સંદેહ નથી. તે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની સૃષ્ટિ ભગવાનની સેવા કરવા સાડુંજ છે. બીજા સાડું નથી.

વિવેચન—આપણે પહેલાં કહી ગયા કે પ્રવાહી જીવો આસુર હોય છે તેમાં બે ભેદ છે. એક સહજ આસુર અને બીજા આસુરના આવેશ-વાળા. આમાં જે સહજ આસુર સ્વભાવવાળા હોય છે તેમને ગીતાજીમાં તાનહં દ્વિયતાન્કૂરાન્સંસારેષુ નરાધમાન્ આ શ્લોકમાં કહેવા મુજબ તેમનો આસુર યોનીમાંજ જન્મ મરણ લેવાં પડે છે પરંતુ જે આસુર આવેશ વાળા હોય છે તે જે મૂર્તરૂપ ભગવાનમાં કે કોઈ વિભૂતિ રૂપમાં દેખવાળા હોય તો મરણ સમયમાં ભગવાને હાથે મરવાથી અને ભગવાનનાં દર્શન થવાથી તેમનો ઉદ્ધાર થાય છે. આના ઉપર દૃષ્ટાન્તની ઇચ્છાથી ભાગવતમાં કંસ રાજાના 'વૃતાન્તનો વિચાર કરીએ કંસ રાજા હંમેશાં ભગવાનનો દ્વેષ કરનારો હતો. હવે જેનો કાલ પાસે આવ્યો છે અને ભગવાન મને મારશે એવા ભયવાળો થયો ત્યારે જાત પીતાં બોલતાં, ફરતાં, સૂતાં, શ્વાસ લેતાં, ચક્રના આયુધ વાળા ભગવાનને પોતાની આગળને પાછળ દેખતો હતો, આવી રીતે દ્વેષથી પણ ભગવાનમાં તેઓનો નિરોધ થઈ ગયોતો હોવાથી અને મરણે યા મતિઃ સાગતિઃ “મરણ વખતે જે મતિ તેવી ગતિ” એ ન્યાયને અનુસરી મરતી વખતે ભગવાનની દર્શન હોવાથી તેઓ મુક્ત થાય છે. બીજા દાખતો પૂતના કે જે ભગવાનને વિષ પાન કરાવવા આવી હતી. તેનો પણ મોક્ષ થયો

હતો. માટે આ સારાંશથી સમજવાનું કે આસુરના આવેશ વાળાનો મોક્ષ થાય છે. પરંતુ સહુજ આસુર કે જેઓ ભગવાન રૂપ આ જગત્માં દ્વેષ કરનારા છે પ્રાણીઓને અને ભગવદ્દયોમાં દ્વેષ કરનારા છે, તેમને તો પહેલાં કહેલી અંધતમ ગતિજ થાય છે. આ પ્રમાણે દ્વેષ કરનારા પ્રવાહમાર્ગીયો હોવાથી મર્યાદામાર્ગીયો અને પુષ્ટિમાર્ગીયો તેનાથી જૂદા માલૂમ પડશે. કેમકે પ્રવાહ માર્ગીયને અંધતમ રૂપી નરકકૂળ છે મર્યાદામાર્ગીયને અક્ષરબ્રહ્મમાં પ્રવેશ અને પુષ્ટિમાર્ગીયને શ્રીપુરૂષોત્તમમાં લીલાસ્વાદ કે પ્રવેશ થાય છે. આ પ્રમાણે ક્ષત્ર જૂદાં જૂદાં છે. માટે તેઓ જૂદા છે ॥ ૧૧ ॥

પુષ્ટિસૃષ્ટિ શા સાડાં ભગવાને રચી તેનું પ્રયોજન કહે છે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો સર્વથી જૂદા છે. એવું પહેલાં પ્રતિપાદન કરી ગયા બુદ્ધિ, મન, ઈન્દ્રિયો અને શબ્દાદિક વિષયો વગેરે પંચતન્માત્રાવાળું અને અગીયાર ઈન્દ્રિયોની સાથે મગી સોળ પ્રકારના કાર્યરૂપ ત્રિંગ શરીરથી યુક્ત થાય તે જ કહેવાય છે. અને બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ જીવોનેજ કર્તાપણું કહ્યું છે, બુદ્ધિનો સંબંધ થાય ત્યારે પ્રગટ થાય છે, માટે આસુર ભાવ કે સાધારણ ભાવ ભક્તિભાવ કે દ્વેષભાવ વિગેરે જીવના ધર્મો હોય છે. તેથીજ પ્રવાહમાર્ગીયો અંધતમમાં પ્રવેશ કરે છે. મર્યાદાવાળા સુક્તિમાં અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો શ્રીપુરૂષોત્તમમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની સૃષ્ટિ સર્વ કરતાં વિવિધજ છે. સર્વથી ઉત્તમ છે, એવો વિચાર વરાહ પુરાણના એક વાક્ય થી સ્પષ્ટ થશે મિત્રૈવ કાચિત્ સાસૃષ્ટિ વિદ્વાતુ ઈર્ષ્યતિરેકિણી ॥ “પુષ્ટિસૃષ્ટિ તે બ્રહ્માની સૃષ્ટિથી જૂદી કોઈ ભિન્ન સૃષ્ટિ છે ” અર્થાત્ આ સૃષ્ટિ તો ભગવાને સેવા સાડાં પ્રગટ કરી છે તેથી તે સૃષ્ટિ અહંતા મમતા રહિત ઉત્તમ છે. ભગવાન કહે છે; “જેના ઉપર હું અનુગ્રહ કંઈજુ તેનેજ ભક્તિ (સેવા)

નું દાન કરું છું ” આ ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે. ભગવાન જે જીવ ઉપર અનુગ્રહ કરે ત્યારે તે જીવને બીજા જીવોથી જૂદો પાડીને પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરાવે છે. અને પુષ્ટિસૃષ્ટિમાં પોતાની રૂપ સેવા કરાવા સૃષ્ટિ છે ત્યારે તે જીવ પુષ્ટ થયો કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પુષ્ટિજીવ શીવાય સેવાનો અધિકાર નથી. એવું સ્પષ્ટ થાય છે તેથી જ પુષ્ટિ-સૃષ્ટિ કરે નહિ તો સ્વરૂપની સેવા થાયજ નહિ. અને સેવા કરાવવી ન હોય તો પુષ્ટિસૃષ્ટિ હોયજ નહિ, એમ પરસ્પર સંબંધ છે. કેમકે નામ સેવા તો મર્યાદામાર્ગીય વિગેરે સર્વ કરે છે. પરંતુ સ્વરૂપસેવા કે જેમાં ભક્તિ શબ્દનો સમાવેશ થાય છે એ સેવા કાઠિનિચિત્સ્મ ન ભક્તિયોગમ્ મુક્તિ ભક્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી અનુગ્રહવાળી પુષ્ટિસૃષ્ટિ શીવાય આપના નથી માટે તે ભક્તિ દેવીજ કરી શકે છે. ભગવાન રમણુ કરે તે પોતાના લાયક સૃષ્ટિ સાથેજ કરે. કંઈ અધમ પ્રવાહી જીવો સાથે ન કરે. પ્રવાહી જીવોનું રમણુ દુરથી છે. અને મર્યાદામાર્ગીયનું રમણુ પરંપરાથી અને પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો સાથે સાક્ષાત્ રમણુ છે (આ વાતનું વિસ્મરણુ ન થવું જોઈએ.) આ પુષ્ટિસૃષ્ટિ સ આત્માનં સ્વમકુરુત પોતાના આત્માનેજ આ સૃષ્ટિ રૂપે કરેલ છે તો પછી સેવામાં આ સૃષ્ટિ શીવાય કયો જીવ અધિકારી છે? તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોની મોટાઈ દૃશ્યમાન થાય છે આ સૃષ્ટિનો નાશ નથી. સંપદાચાવિર્ભાવ સ્વેતશબ્દત્ આ સૂત્રમાં કહે છે કે ભગવાન આ જીવનો આવિર્ભાવ કરે છે. વિવિધ પ્રકારના કામો ભોગવે છે. આ સૃષ્ટિ પુનઃ અહંતા મમતા વાળા સંસારમાં આવતી નથી એવું ન સ પુનરાવર્તેતે એ શ્રુતિ કહે છે. માટે સર્વ રીતે આ પુષ્ટિસૃષ્ટિની ઉત્તમતા છે. એ :વાતનું દર્શન હવે :સ્પષ્ટ થયું હશે. “ભગવાનજ ભક્ત આધિન થઈ રહે છે” ત્યાં આગળ વિશેષ પ્રમાણની

શી જરૂર છે. (અહંમક્તપરાધાનિઃ) હું ભક્તને આધિન છું. માટે સેવા વારતેજ પુષ્ટિસુષ્ટિ રચી છે માટે ભિન્ન છે. ॥ ૧૨ ॥

લીલા સૃષ્ટિમાં થયેલા જીવોના સ્વરૂપ-દેહ-અને ક્રિયામાં ભેદા બતાવે છે.

મૂલમ્—સ્વરૂપેણાવતારેણ લિંગેન ચ ગુણેન ચ

તારતમ્યં ન સ્વરૂપે દેહે વા તત્ક્રિયાસુ વા ॥ ૧૩ ॥

તથાપિ યાવતા કાર્યં તાવત્ તસ્ય કરોતિહિ ॥

અર્થ:—સ્વરૂપવડે, અવતારવડે, ચિન્હવડે અને ગુણવડે તેઓના સ્વરૂપમાં, દેહમાં, અને ક્રિયામાં ભગવાનથી ફેરફાર નથી તોપણ જેટલા ફેરફારવડે તેઓને પ્રગટ કરવાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય તેટલોજ ફેરફાર કરે છે.

વિવેચન—સ તથા સૈંધવઘનોઃ આ શ્રુતિમાં ભગવાનને પૂર્ણાનન્દ સચ્ચિદાનંદરૂપે વર્ણવ્યા છે તેવી રીતે ભક્તો પણ સત્ ચિત્ અને આનંદ અંશના તિરોધાન વગરના હોય છે તેથી સ્વરૂપવડે તારતમ્ય નથી. અતૈકિક રિનિથી સત્વાદિક ગુણાનુસાર ભગવાનના અવતાર છે તેમ ભક્તના પણ અવતાર છે. જેમ ભગવાનમાં વૃક્ષ, વજ્ર, વિગેરે ચિન્હ હોય તેવી રીતે ભક્તને પણ હોય છે. અને ભગવાનને એશ્વર્ય વિગેરે ગુણો છે. તેવા ભક્તને પણ છે ” જે એમ ન હોય તો મથુરાશ્રમમાં ઉદ્ધવજી આવ્યા ત્યારે ગોપીકાઓ પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યાં કે “ આ શ્રીકૃષ્ણના કમલ જેવા નેત્રવાળા, મનોહર દર્શનવાળા અને તેમના જેવાજ વસ્ત્ર વિગેરે આભૂષણવાળા આ કોણ ભગવાનના જેવા આવ્યા છે.” આવી રીતે વિચાર કરતાં આતો ભક્ત ઉદ્ધવજી છે એમ

માલૂમ પડ્યું. આ ઉપરથી ભક્તનાં સ્વરૂપ દેહ, ક્રિયા, ચિન્હ ભગવાનના જોવાંજ હોય છે તે આ દષ્ટાન્તથી દૃઢ થશે. હવે પ્રમાણથી જુઓ. કૃષ્ણોપનિષદમાં કહે છે કે તસ્માન્ન મિશ્રા યતાસ્તુ અભિર્મિશ્નોપન્ન વિમુઃ “ભક્ત શિરોમણી ગોપીજનો ભગવાનથી ભિન્ન નથી, અને ભગવાન તેમનાથી ભિન્ન ન હતા” પરંતુ ભગવાનને તેમની સાથે જોડલા ફેરફારથી રમણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે તેટલા પુરતોજ ભક્તમાં પોતાનાથી ફેરફાર રાખે છે માટે આ સર્વ લીલા સ્વાદ અને ઉત્તમતા પુષ્ટિસૃષ્ટિનેજ શોભે છે. ॥૧૩॥

હવે કેટલાક ભક્તિમાર્ગમાં પડેલાય છે. કેટલાક કર્મમાં-કેટલાક જ્ઞાનમાં કેટલાક પ્રવૃત્તિમાં, કેટલાક આશક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એવી રીતે ભેદ કેમ દેખાય છે ? એવી શંકાના સમાધાન સાડું પુષ્ટિજીવોના ભેદ કહે છે.

મૂલમ્-તે હિ દ્વિધાં શુદ્ધમિશ્રભેદાન્મિશ્રાસ્ત્રિધા પુનઃ ॥૧૪॥

પ્રવાહાદિવિભેદેન ભગવત્કાર્યસિદ્ધયે ॥

પુષ્ટ્યા વિમિશ્રા સર્વજ્ઞાઃ પ્રવાહેણ ક્રિયારતાઃ ॥ ૧૫ ॥

મર્યાદયા ગુણજ્ઞાસ્તે શુદ્ધાપ્રેમ્ણાતિદુર્લભાઃ ॥

અર્થ. ઉપર જણાવેલા પુષ્ટિમાર્ગીયજીવો શુદ્ધ અને મિશ્ર એવા બે પ્રકારના છે. આ ભેદો ભગવાનને રમણ કરવા સાડું પ્રવાહ વિગેરેના ભેદ મિશ્રજીવો ત્રણ પ્રકારના છે. પુષ્ટિથી જે મિશ્ર હોય તે સર્વજ્ઞ હોય છે. પ્રવાહમાં જે મિશ્ર હોય તે ક્રિયામાં પ્રીતિવાળા હોય છે અને મર્યાદાથી

મિશ્ર હોય છે, તે ભગવાનના ગુણને જાણનારા હોય છે. અને પ્રેમ વડે જે શુદ્ધ હોય છે તે તો ખડુજ દુર્લભ છે.

નિવેચન—તેરમાસ્ત્રોક પુષ્ટિ જીવો બતાવ્યા છે તેમાં ભગવાનને રમણ કરવા સારું જૂદા જૂદા મેદો નીચે કર્યા છે,
 ૧ પુષ્ટિ મિશ્ર પુષ્ટિ જીવો સર્વજ્ઞ હોય છે. આ ભક્તો મને જાણે એવા ભગવાનના વિચાર યુક્ત જે પુષ્ટિયો જે આનો પુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર થયો છે તેઓ ભગવાનના સ્વરૂપને જાણનારા હોય છે દા-ખલા તરીખે નારદજી અને ઋષભદેવ વિગેરે જાણવા. અર્થાત્ જ્ઞાનમિશ્ર પરમ ભક્તો જાણવા. **સુદુર્લભઃ પ્રશાંતાત્મા કોટિલ્લિપિ મહામુને.** આ છટ્ટાસ્કંધના વચન પ્રમાણે મુક્ત થયેલામાં નારાયણ પરાયણ ભક્ત ખડુ દુર્લભ છે પ્રવાહુ મિશ્ર પુષ્ટિ જીવો ભગવાનનો ઉપસનામાં મંડી પડેલા અર્થાત્ ક્રિયામાંજ પ્રીતિવાળા હોય છે નારદ પંચરા વિગેરેમાં કહેવા મુજબ પૂજામાર્ગમાં વળગેલા હોય છે. દા-ખલા તરીખે શ્રુતદેવ અને નિમિશજી વિગેરે ૩ મર્યાદાથી મિ-શ્ર પુષ્ટિ જીવો ભગવાનના ગુણને જાણનારા અને બ્રહ્મવાદમાં કહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે આજ્ઞનારા હોય છે. અને તેઓ ભગવાનના જગત્ સચવા વિગેરેના ગુણને જાણનારા હોય છે. આ મર્યાદા ભક્તો સમજવા. દા-ખલા તરીખે લિખ્મ વિગેરે જાણવા.

૪ શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્ત-વિરલ હોય છે. અર્થાત્ ઠાઠ પણ જાતની ઉપાધિ વગર નિઃસાધતાથી ભગવાનને આ જીવો ભજે છે. દાખલા તરીખે ગોપીજનો. જે જે ગોપીજનોના ચરણારવિન્દની રજ સારું બ્રહ્માએ સાઠ હજાર વર્ષ સુધી તપ કર્યું હતું. માટે પ્રેમથી શુદ્ધપુષ્ટિભક્તો સર્વથી ઉત્તમ અને ભગવાનના જેવા સ્વરૂપ, દેહ, ક્રિયા, વિગેરે વાળા હોય છે.

ગોકુળમાં રાત્રે સૂઈ રહેલા વ્રજલકોને વૈકુંઠ દર્શન કરાવ્યા હતાં એ કે-
વળ પુષ્ટિ છે.

હવે કલ્યાણુગમ્ય એ બતાવેલા ભેદોનું નિરૂપણ થાય છે.

૫ મર્યાદામિત્ર મર્યાદાના જીવ સ્વર્ગાદિકની કામના કરનાર હોય છે.

૬ પુષ્ટિમિત્ર મર્યાદાના જીવ ભગવાની પ્રીતિ માટે કર્મ કરનારા હોય છે.

૭ પ્રવાહમિત્રત મર્યાદાના જીવ તેઓ લૌકિક માટે કર્મ કરનારા હોય છે.

૮ પુષ્ટિમિત્ર પ્રવાહના જીવો ભગવદ્ભજનને અનુકૂલ ક્રિયા કરનારા છે.

૯ મર્યાદામિત્ર પ્રવાહના જીવો-મર્યાદા વાળી ક્રિયામાં પ્રીતિ વાળા હોય છે.

૧૦ પ્રવાહમિત્ર પ્રવાહના જીવો-આસુર કહેવાય છે. લૌકિકમાંજ પ્રીતિ-
વાળા છે. આ પ્રમાણેના ભેદો નિરૂપણ કરવામાં આવ્યા છે તે પ્રમાણે
તેઓ કર્મ કરનાર હોય છે. પરંતુ એવા ભેદમાં બતાવેલા ભક્તો દુ-
ર્લભ હોય છે. ॥ ૧૫ ॥

હવે ફલનું નિરૂપણ કરે છે

મૂલમ્—एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥

भगवानेव हि फलं सयथाविर्भवेद् भुवि ॥

गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—એવી રીતે ઉત્પત્તિના ભેદોનું નિરૂપણ કર્યું
હવે ફલનું નિરૂપણ થાય છે. કે ભગવાનજ ફલ છે તે જેમ
પૃથ્વી ઉપર ગુણઅને સ્વરૂપના ભેદવડે પ્રગટ થાય છે તેમ
તેઓને ફલ થાય છે

વિવેચન:—ધર્મ અને ધર્મરૂપથી સર્વ ઠેકાણે ભગવાનજ હો-
વાથી ભગવાનજ ફલરૂપ છે. અર્થાત્ જે ભક્તોના હૃદયમાં કે ગૃહમાં

જેવી રીતે ગુણ અને સ્વરૂપના બેદથી પ્રગટ થાય કે ભક્તના ગુણ અને સ્વરૂપના બેદથી પ્રગટ થાય તેવી રીતે ભક્તોને ફક્ત થાય છે. તેથીજ ભગવાનના સ્વરૂપમાં તીવ્ર પ્રેમવાળા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોને આનંદરૂપ ભગવાન પ્રગટ થકને પૂર્ણાનન્દનું દાન કરે છે અને જ્ઞાન વિગેરે ધર્મમાં પરાયણવાળાને ધર્મરૂપ જ્ઞાનરૂપથી ફક્ત આપે છે, તેવું ફક્ત થાય છે માટે ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે—યે યથા માં પ્રપદ્યન્તે તાં તથૈવ ભજામ્યહં. જે ભક્તો મને જેવી રીતે ભજે છે. શરણે આવે છે તેઓને હું તેવીજ રીતે ભજું છું એટલે ફક્ત આપું છું,, આ ઉપર સર્વ સિદ્ધાન્ત સમગ્રજ નશે

પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને જૂદું ઉત્તમફલ મળે છે એવું જ્ઞાતાવી આપું. હવે કાષ્ઠ અનુગ્રહવાળા ભક્તને ભગવાનનો શાપ કાષ્ઠ બ્રહ્માદિ દેવો દ્વારા થાય છે. તો ભક્તને શાપ ન થયો બેદથી છતાં થાય છે તેવું કારણ શું ! તેવું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—આસક્તૌ ભગવાનેવ શાપં દાપયતિ કચિત્

અહંકારેઽથવા લોકે તન્માર્ગસ્થાપનાય હિ ॥૧૮॥

ન તે પાર્શ્વંડતાં યાન્તિ ન ચ રોગાદ્યપદ્રવાઃ ॥

મહાનુભાવાઃ પ્રાયેણ શાસ્ત્રશુદ્ધત્વહેતવે ॥૧૯॥

અર્થ—જે મર્યાદાથી મિશ્ર પુષ્ટભક્ત હોય તેની બીજે આસક્તિ થઈ હોય કે, અહંકાર થયો હોય ત્યારે ભગવાન તેને મર્યાદામાં સ્થાપવા સાફ તેને ભગવાન શાપ અપાવે છે લેથી તેઓ પાખંડી થતા નથી તેમ રોગાદિ ઉપદ્રવોપણ તેઓને દુઃખી કરતા નથી અને ઘણું કરીને તેઓ

મોટા પ્રભાવવાળા થાય છે. અને મિશ્રભાવ મટી શુદ્ધ ભાવ થાય તેટલા સાફ આ શાપ છે.

વિવેચન:—જે મર્યાદાથી મિશ્ર ભક્ત રોય તેની બીજામાં આસક્તિ થાય તો ભગવાન શાપ અપાવે છે. જુઓ નરકકુખર અને મણી ગ્રીવની આસક્તિ અપ્સરામાં થઈ ત્યારે નારદ દ્વારા ભગવાને શાપ અપાવ્યો હતો. અને પછી પોતેજ યમરાજીન વૃક્ષને ઉખાડી નાંખી ઉદ્ધાર કરી આનન્દનું દાન કર્યું હતું. ચિત્રકેતુને અહંકાર થયો ત્યારે તેણે મહાદેવજીને હસી મસ્કરી કરી ત્યારે પાવંતીજીએ શાપ આપ્યો, પછી ગર્વનાશ પામ્યો હતો. ઋષિના ગંગામાં પરીક્ષિત રાજાએ સાપ ભરાવ્યો હતો, તે પાપ મટાડવા અને તેનો ઉદ્ધાર કરવા ઋષિ બાળક પાસે શાપ અપાવી તેનો સાત દિવસમાંજ ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આ શીવાય મર્યાદામાં સ્થાપન કરવા પણ ભગવાન શાપે છે. જેમ ઇંદ્રદ્યુમ્ન ભક્ત અગત્ય ઋષિ આવ્યા ત્યારે સામે લેવા ઉભો થયો નહતો. ત્યારે તેણે મોટાઈની મર્યાદા લોપી કહેવાય તે મર્યાદા રાખવા સાફ શાપ અપાવ્યો હતો. માટે શાપ એ પણ શુદ્ધ કરવા સાફ છે જેઓને શાપ થયેલો હોય છે. તેઓ પાપાંડપણાને પામતા નથી. તેઓને રોગાદિ કંઈ ઉપદ્રવો કરી શકતું નથી. માટે ભક્તોને શુદ્ધ કરી પુષ્ટભક્ત બનાવવા સાફ આ શાપો અપાવે છે. જય અને વિજય જે પોળીઆ હતા તેમને પણ ભક્તોનાં અપમાનથી શાપ થયો હતો છેવટે ભગવદ્રૂપ થયા હતા. માટે મિશ્ર મટાડી શુદ્ધ બનાવવાજ શાપ આપે છે તેથી બ્રૂપશ્રૂપ છે. ॥ ૧૮ ॥

જે ભક્તોને શુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા હોય તે ભક્તો ઉત્તમ કહેવાય તો પછી તેવા ઉત્તમ ભક્તોને શાપ થાય એવો ભાવ તે ભક્તોને ન થવો જોઈએ! આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—ભગવત્તારતમ્યેન તારતમ્યં મનન્તિ હિ ॥

અર્થઃ—ભગવાન્નો ભક્તોમાં જેવા તારતમ્યથી આવી-
ભાવિ થાય છે. તેવા તારતમ્યથી ભજે છે.

વિવેચન—ગીતાશ્રમાં ભગવાને કહ્યું છે કે “હું સર્વ ભૂતોમાં
સરખો છું મને કોઈ દ્વેષવાળો નથી કે પ્રિય નથી પરંતુ જેઓ મને
ભજે છે તેઓ મ્હારામાં છે. હું તેઓનામ! છું” તેથી ભક્તિવડે ભજન
કરતાં જેવી રીતે ઐશ્વર્ય વિગેરે ગુણોથી ભગવાન ભક્તોના હૃદયમાં
પ્રવેશ કરી ઐશ્વર્ય વિગેરે છ ગુણો પ્રગટ કરે છે. તેવી રીતે તેઓ
તારતમ્યને ભજે છે. આ ઉપર દૃષ્ટાન્ત તરીકે જુઓ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન ગજેન્દ્ર
ચયા હતા તેમણે નિર્ગુણ બ્રહ્મની સ્તુતિ કરી હતી. ચિત્રકેતુ પૃત્રાસુર
રાક્ષસ થયો હતો. પરંતુ રાક્ષસ અવસ્થામાં તેના હૃદયમાં ભગવાનનો
આવિર્ભાવ થયો હતો વિગેરે. ॥

હવે પુષ્ટ જીવનું લક્ષણ કહે છે.

મૂલમ્—વૈદિકત્વં લૌકિકત્વં કાપટ્યાત્તેષુ નાન્યથા ॥ ૨૦ ॥

વૈષ્ણવત્વં હિ સહજં તતોન્યત્ર વિપર્યયઃ ॥

અર્થઃ—પુષ્ટ જીવોમાં લૌકિકપણું અને વૈદિકપણું
દેખાડવા : પુરતું જ હોય છે. તેમાં આસક્તિ નથી અને
વૈષ્ણવપણું સ્વાભાવિક હોય છે. અને મર્યાદામાર્ગીય જીવોમાં
વૈષ્ણવપણું તથા લૌકિકપણું કપટથી હોય છે. વૈદિકપણું
સ્વાભાવિક હોય છે. તેમ પ્રવાહમાર્ગીય જીવોમાં વૈષ્ણવપણું
તથા વૈદિકપણું દેખાડવા પુરતું જ હોય છે. અને લૌકિકપણું
સ્વાભાવિક હોય છે.

વિવેચન—આપણે પહેલાં કહીગયા કે જેના ઉપર ભગવાન અતુગ્રહ કરે છે તેની લોકમાં અને વેદમાં રહેલી નિષ્ટા છોડાવીદે છે અને પોતમાં કરે છે. તેથી પુષ્ટિજીવોને લૌકિકપણું અને વૈદિક પણું રાખવું પડે તે કેવળ રૂઢી જાગવવાજ. અને તેમાં વૈષ્ણવપણું સ્વાભાવિક હોય છે. કારણકે તેની નિષ્ટા ભગવાનમાંજ છે.

મર્યાદામાર્ગીય જીવોને વૈદિકપણું સ્વાભાવિક હોય છે. અને વૈષ્ણવપણું અને લૌકિકપણું દેખાડવા પુરતુંજ હોય છે. પ્રવાહમાર્ગીય જીવોને વૈદિકપણું અને વૈષ્ણવપણું દેખાડવા પુરતું હોય છે. અને લૌકિકપણું સ્વાભાવિક હોય છે. ॥ ૨૦ ॥

હવે સર્વે માર્ગોમાં ભ્રમનારાનું સ્વરૂપ કહે છે.

મૂલમ્—સંબંધિનસ્તુ ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरं ॥ ૨૧ ॥

चर्षणीशङ्खवाच्यास्ते ते सर्वेसर्ववर्त्मसु ॥

क्षणात्सर्वत्वमायांति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ॥ ૨૨ ॥

तेषां क्रियानुસारेण सर्वत्र सकलं फलम् ॥

અર્થ—જઘા માર્ગોમાં સંબંધવાળા જે જીવો છે અને જેઓ પ્રવાહમાર્ગમાં રહેલા છે તેઓનું ચર્ષણી એવું નામ છે. તેઓ ક્ષણે ક્ષણે જૂદા જૂદા માર્ગોમાં ભ્રમે છે. પરંતુ તેઓને કયાંપણુ પ્રીતિ થતી નથી તેઓ જે માર્ગમાં ક્રિયાકરે તેને અનુસારે સર્વ માર્ગોમાં તેને પુરું ફલ મળતુંજનથી.

વિવેચન—આ જે જીવો હીનપ્રવાહમાર્ગમાં રહેલા છે. તેમ જે-

આને બ્રહ્મસંબંધ વિગેરે કંઈ પણ શરણાગતતા ગ્રામ થઈ નથી તેઓ અર્પણી કહેવાય છે. અર્પણીમાં નૃષિ ધાતુ છે. તેનો અર્થ જન્મ લેવા થાય છે. તેઓને આ સંસારમાં જન્મ મરણ લેવા રૂપી દુઃખજ ફલ હોય છે, અને તેઓને કાઈ માર્ગમાં રૂપી થતી નથી. નારદ પંચરાત્રમાં જે જીવને મંત્ર્યમ અને અધમ માણસો ગણાવ્યા છે તેજ અર્પણી જીવ કહેવાય છે.

હવે પ્રવાહના ભેદનો વિચાર કરે છે.

મૂલમ્—પ્રવાહસ્થાન્પ્રવક્ષ્યામિ સ્વરૂપાંગક્રિયાયુતાન્ ॥ ૨૩ ॥

જીવાસ્તે હ્યાસુરાઃ સર્વે પ્રવૃત્તિં ચેતિ વર્ણિતાઃ ॥

તે ચ દ્વિધા પ્રકીર્ત્યન્તે હ્યજ્ઞદુર્જાવિભદેતઃ ॥ ૨૪ ॥

દુર્જાસ્તે ભગવત્પ્રોક્તા હ્યજ્ઞા સ્તાનનુ યે પુનઃ ॥

અર્થ—સ્વરૂપ, અંગ, અને ક્રિયાથી યુક્ત પ્રવાહ માગીય જીવોને હું કહું છું શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને “પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ” વિગેરે શ્લોકથી આસુર-જીવો વર્ણવેલા છે. તે સર્વ પ્રવાહ માગીય જાણુવા. તેઓ અજ્ઞ અને દુર્જા એવા બે પ્રકારના છે. તેમાં ભગવાને ગીતાજીમાં ગણાવ્યા છે. તે દુર્જા જાણુવા અને તેને અનુસરનારા તેઓને અજ્ઞ જાણુવા.

વિવેચન—પ્રવાહ માર્ગાચોનું લક્ષણ જુઓ ગીતાજીમાં ૧૬ મા અધ્યાયમાં.

પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ જના ન વિદુરાસુરાઃ ॥ ૮

ન શૌચં નાપિ ચાચારો ન સત્યં તેષુ વિદ્યતે ॥ ૭ ॥

અસત્યમપ્રતિષ્ઠન્તે જગદાહુરનીશ્વરમ્

અપરસ્પરસંભૂતં કિમન્યત્કામહૈતુકમ્ ॥ ૮ ॥

આસુર જીવો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાં સમજતા નથી, તેઓનામાં પવિત્રતા હોતી નથી, આચાર વિચાર હોતો નથી, સત્ય હોતું નથી, જગતને અસત્ય કહેનારા હોય છે. જગતને ઇશ્વર વગરનું કહે છે. વિગેરે તેમનાં આસુરના જે લક્ષણ હોય છે તે પ્રવાહ માર્ગીયનાંજ લક્ષણ છે. અને તેઓને આસુર કહેલા છે. આ જે ગીતાંશુમાં જણાવેલા છે તેમને દુર્જી જાણવા. અને તેમને અનુસરનારા તે અજ્ઞા કહેવાય છે; આ અજ્ઞામાં રહેલા દ્વેષાદિક નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે તેનો આસુર સ્વભાવ મટે છે અને છેવટે પણ તેનો ઉદ્ધાર થાય છે. પરંતુ અર્જુનો ઉદ્ધાર નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું. કારણ કે તેઓ કેવલ ઉદર ભરનારા હોય છે. ॥ ૨૦ ॥

આસુર સર્ગનું વર્ણન કર્યું તે આસુર દુષ્ટ છે. એવી રીતે સિદ્ધ કર્યું પરંતુ આસુર સૃષ્ટિમાં આસુરજ ઉત્પન્ન થવો જ્ઞેય તેમ છતાં આસુરને ત્યાં પ્રજ્ઞાદૃશ અને બલિરાજ વિગેરે ભક્તો કેમ થયા. ? અને તે આસુર વંશમાં ઉત્પન્ન થએલા ઉપર ભગવાને કૃપા કેમ કરી ! આશંકાતું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—પ્રવાહેઽપિ સમાગત્ય પુષ્ટિસ્થસ્તૈર્ન યુજ્યતે ॥

સોપિ તૈ સ્તત્કુલે જાતઃ કર્મણા જાયતે તતઃ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ અસુરને ત્યાં ઉત્પન્ન થઇને પણ પ્રવાહી આસુરજીવમાં જોડાતા નથી, કેમકે કર્મ વડે ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે તે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ આસુરકુલમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે

વિવેચન—આસુર કુલમાં ઉત્પન્ન થએલા જીવોમાં જે ભક્તિ દેખાય તો તે આસુર જીવ નથી એમ માનવો. પરંતુ ભગવાનના અપરાધથી કે ભક્તના અપરાધથી કે વેદ વિગેરેની નીંદાથીજ તે પ્રવાહમાર્ગમાં આવે છે. પરંતુ તેનાં કર્મ પ્રવાહમાર્ગથી ના જેવાં હોતાં નથી. આસુરને ત્યાં જન્મેલા પ્રહ્લાદજી જેમ જૂદા પડ્યા તેવી રીતે તે જૂદાજ પડે છે જય વિજય પોળીયાને આસુર યોનિમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો પરંતુ છેવટે ભગવાનને પામ્યા હતા. ભરતજીને હરણુ યોનીમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો પરંતુ તેમાં પણ માતા વિગેરેને છોડીને ભક્તિમાર્ગને છોડ્યો ન હતો, તેમ માતા પીતાની ઈચ્છા પણ કરી નહતી. ક્રમકે ભગવાને તેનું પ્રહણુ કર્યું હતું. માટે ભગવાનની કૃપા જેના ઉપર ઉપર થઈ હોય તેને જે કે કોઈ અન્ય યોનીમાં જન્મ લેવા કારણસર સમય આવે પરંતુ તેનો પાત થતો નથી. કર્મવડે એવી યોનીમાં જન્મ લેવો પડે છે. તદ્દપિ ભક્તિ પ્રાપ્ત્ય એવું છે કે જેનાથી કોઈનો પાત થવાનો સંભવ પણ રહેતો નથી. માટે ભક્તિમાંજ જોડાઈ ભગવાનના વહાલા થવું એજ યોગ્ય છે માટે શ્રીમદ્વાચાર્ય ચંચુને સાપ્તાંગ નમસ્કાર કરી આ ગ્રંથનું વિવેચન સમાપ્ત કરીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમા

इति श्रीमद्बलभाचार्यविरचितः पुष्टिप्रवाह-

मर्यादाभेदः समाप्तः

॥ नमः परमानन्दाय श्री कृष्णाय. ॥

श्रीमद् वल्लभाचार्यजीमे २ये लो “ जलभेद .”

अथना उपक्रम दर्शावता श्रीपुष्पात्तमञ्जु महाराजना
आश्रयेने दर्शाववामा आवे छे.

अक मुज्य वात याद राखवानी छे के संग
करवो ते परीक्षा कया शीवाय कदापि न करवो.
परीक्षाभा आ लगवदीय छे, अम मालूम पडे तोज
संग करवो. अपरिक्ख संगभा दुःसंग थवाने असंग आवे छे. माटे
संग गमे तेवो करवो अवी दुराग्रहताने दूर करवी.

लगवन्नाम जे के पुरुष पापीने पणु पवित्र करवा समर्थ छे.
अने अन्नमिक्ष जेवा पापीने “ नारायण ” उच्यरता पवित्र कर-
नाइ नीवड्युं छे. तेथी* सङ्कटथी के मश्करीभा गमे ते रीते पणु
योक्षायलुं लगवन्नाम पवित्र करे छे. आ कलिकावभां उदर निमित्त लग-
वानना नामने ग्रहणु करनाराअने दूरथी छोडवा, अम लगवाननी आसा
छे. तेथी आवा दुःसंग थवाने पणु असंग आवी पडे छे. माटे

* सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेववा
वैकुण्ठनामगहणं अशेषाद्यहरंप्रभुः ॥ भागवत ॥

પરીક્ષા કરી સંગ કરવો એવી શ્રીમહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. સત્સંગ કરવાની જરૂર દર વખત પડે છે. ભક્તિનું બીજ દઢ કરવા શ્રવણ, કીર્તન, કરવાં તેમાં પણ વક્તા પાસે શ્રવણ કરવા શ્રીતાનો સંગ કરવાની જરૂર પડે છે. તેથી વક્તાની પરીક્ષા કરવી, પછી સંગ કરવો યોગ્ય છે. જુઓ બધાય સંગ સરખા નથી હોતા એના ઉપર એક દષ્ટાન્ત સાંભળો.

એક ઉપખર્ડણુ નામનો ગંધર્વ હતો, તેને ઋષિઓએ ભગવાનતા ગુણગાન કરવા બોલાવ્યો. પણ મદોમત થઈ સ્ત્રીઓ સાથે ગાન કરવા લાગ્યો. ઋષિ લોકોએ આ કામી છે એમ જાણી તેને શ્રાપ આપ્યો કે તું સંગ કરવા લાયક નથી માટે શુદ્ધ થઈ જા. તે પછી દાસીપૂત્ર હોઈ ભગવદ્ભજન કરતાં ત્રીજા અવતારમાં બ્રહ્મપૂત્ર નારદજીના રૂપે જન્મ લીધો. આ ઉપરથી સમજવાનું કે બધા સંગ સમાન નથી, દરેકના સ્વરૂપમાં ભેદ હોય છે. અને દરેકને તેમના સ્વરૂપ પ્રમાણે જ ફળ મળે છે. માટે વક્તાનો સંગ પણ પરીક્ષા કરીને જ કરવો કે આ વક્તાનો કેવો ભાવ છે. આ વક્તા ઉત્તમ ભાવવાળો છે કે નહિ. માટે ભાવની મુખ્ય પરીક્ષા કરવાનું સાધન બતાવવા પરમ કૃપાળુ શ્રી મહાપ્રભુજી “જલભેદ” નામનો ગ્રંથ રચે છે. એ એમની કૃપાનું જ પરિણામ છે.

મૂલમ્—નમસ્કૃત્ય હરિં વક્ષ્યે તદ્ગુણાનાં વિભેદકાન્ ॥

ભાવાન્ વિંશતિથા ભિન્નાન્ સર્વસંદેહવારકાન્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને તેમના ગુણોનો ભેદ કરનાર સર્વ સંદેહોને મટાડનાર વિશ પ્રકારના જીદા જીદા ભાવનું નિરૂપણ કરીશ.

વિવેચન—નમસ્કાર શીવાય આ ભક્તને કોઈપણ સાધન પ્રભુ પ્રસન્ન કરવામાં આ કલિકાલમાં અસ્તિત્વ નથી એવું નમસ્કાર પદ્ધતી સૂચવી આપે છે. ભગવાનના ગુણોને ભેદ કરનારા ભાવ છે, એ પદનો વિચાર કરીએ. ભગવાનના ત્રણ ગુણો છે, સત્વગુણ, રજ્જેગુણ, નેતમોગુણને નિવૃત્ત કરી નિર્ગુણ કરનાર ભગવાનનો ભાવ છે. આ ભગવદ્ભાવ એવી ઉચ્ચ કક્ષા ધરાવે છે કે ભક્તની સાથે ભગવાન પણ સ્વધર્મોને છોડીને ભક્તસહ વિશેષ લીલામાં વર્તે છે. એવા ઉત્તમ ભાવનું નિરૂપણ આ ગ્રંથમાં છે. આ ભાવ ભક્તના મન ઉપર આધાર રાખે છે તેથી આ ગ્રંથમાં વિશ્વ પ્રકારના તે ભાવના ભેદો બતાવવામાં આવ્યા છે. માટે ભાવ એટલે શું ? એનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. રત્તિ દેવાદિ વિષયના ભાવ હિતિ, દેવાદિક વિષયમાં જે સ્નેહ, પ્રીતિ, તે ભાવ, ભાવ ગુણોને લીધે બહુજ પ્રકારના થઈ જાય છે એ વાત ખરી પરંતુ સુગમથી જણાવવા માટે તૈત્તરીય શ્રુતિમાં વિશ્વ પ્રકારના જલનું વર્ણન છે. તેને અનુસરી દરેક ભાવને જલનું દૃષ્ટાન્ત આપી ભાવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. માટે આ ગ્રંથને જલભેદ નામનો ગ્રંથ કહેવાય છે. જલ કેટલા પ્રકારનાં અને ભાવ કેટલા તેનો નિર્ણય કરે છે.

મૂલમ્—ગુણભેદાસ્તુ તાવન્તો યાવન્તો હિ જલે મતાઃ ॥

અર્થ—જેટલા જલના ભેદો તૈત્તરીય શ્રુતિમાં ગણાવેલા છે. તેટલાજ ભેદો ગુણના છે.

વિવેચન—તૈત્તરીય શ્રુતિમાં જલના વીશ ભેદ લખેલા છે. જલ ઠંડું, મધુર, શુદ્ધ કરનાર વિગેરે ગુણવાળું દેખાય છે પરંતુ જેવા આધારમાં રહે. તેવા ગુણ દોષ તેને લાગુ પડે છે, તેવી રીતે ભગવાનના ગુણો પણ આનંદ રૂપજ છે પરંતુ ભક્તોના ભાવને અનુસરીને

જુદા જુદા પ્રકારના માલુમ પડે છે. તેથી તેના પશુ પીશ ભેદ જણાય છે. તૈત્તરીય શ્રુતિમાં ગણાવેલા જળના ભેદો. ૧ કુપ સંબંધી. ૨ નાળાં સંબંધી. ૩ ઢાળીયા સંબંધી. ૪ ખાડા સંબંધી. ૫ ખોદી કાઢેલા જળ સંબંધી. ૬ ગુન્ઢાના જળ સંબંધી. ૭ સુંદર જળ સંબંધી. ૮ તલાવ સંબંધી. ૯ નાની તલાવડી જળ સંબંધી. ૧૦ વર્ષાદ સંબંધી. ૧૧ ઝણાં સંબંધી. ૧૨ ઝાકળ સંબંધી. ૧૩ પરસેવા સંબંધી. ૧૪ સ્થિર રહેનાર જળ સંબંધી ૧૫ નદી સંબંધીએ. ૧૬ સિંધુ સંબંધી ૧૭ સમુદ્ર સંબંધી. ૧૮ નાનામાં નાની નદીસંબંધી. ૧૯ સર્વ જળ સંબંધી. આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં જલના ભેદો દર્શાવ્યા છે. તેને અનુસરીને આ ગ્રંથમાં 'પહેલું' ગાયકનો ભાવ કુવાના જળ જેડે સરખાવી પહેલો ભાવ બતાવે છે.

મૂલમ્—ગાયકાઃ કૂપસંકાશા ગંધર્વા इति विश्रुताः ॥ ૨ ॥

કૂપભેદાસ્તુ યાવંતસ્તાવંતસ્તેઽપિ સંમતાઃ

અર્થઃ—ગંધર્વએ જાતના ગાયન કરનારા જનો કૂપના જળજેવા છે એટલે તે જેટલા કૂપના ભેદો છે. તેટલા ભેદોવાળા ગંધર્વો છે.

વિવેચનઃ—ભગવદ્ગુણોનું ગાન કરનારા કૂપના જળજેવા કહ્યા છે. કેટલાક કૂવાઓ ઉત્તમ હોય છે. કેટલાક સાધારણ હોય છે અને કેટલાક ખારા પશુ હોય છે. એવી રીતે કૂવાનું જળ જુદા જુદા પ્રકારનું માલુમ પડે છે તેવીજ રીતે ગાયકોના ભેદો જૂદા જૂદા માલુમ પડે છે. જુઓ ઉપખર્દશ્ચ નામના ગંધર્વ (ગાયક) ને ઋષિ ૧૨૫થી આપ થયો હતો, તેથી તે કૂવાના કનિષ્ઠ જળ જેવા માનવા, અને તૃષ્ણા વગર ભગવાનના ગુણાનુવાદને કરતા અને ઉત્તમ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કર-

નારા એવા ઉત્તમ ગાયકો કૂપના સારા જલ જેવા માનવા, તેવીજ રીતે દોષયુક્તાને કૂવાના સાધારણ જલ જેવા અને દોષ વગરના ગાયકોને ઉત્તમ જલ જેવા માનવા. ભગવાનના ગુણાનુવાદ એવા છે કે સંસારરૂપી રાગના ઔષધરૂપી હોષ કાન અને મનને ચોતરફથી આનંદ કરનારા છે. આવા ગુણાનુવાદથી કયો દુષ્ટ શીવાય વિરામ પામી વૈરાગ્યને ન મેળવે ? માટે ભગવદ્ગુણાનુવાદથી તો શ્રેષ્ઠ પદજ મળે છે અને કૂવાઓ જેમ મીઠા જળવાળા હોઈ શરીરને સુખ કરનારા થઈ પડે છે, તેમ શ્રીપુરુષોત્તમના ગુણાનુવાદને નિષ્કામ વૃત્તિથી કરનારા ગાયકો સર્વને સુખ કરનારા થઈ પડે છે. સગુણ ભક્તિના ૮૧ પ્રકાર છે. ૮૨ મી નિગુંથુ ભક્તિ છે. ભાવ પણ તેજ પ્રમાણે બહુ પ્રકારના છે.

નહેરના જલ જેડે પુરાણ વાંચવામાં વક્તા થએલાને

બીજેભાવ સરખાવટ કરે છે.

મૂલમ્—કુલ્પ્યાઃ પૈરાણિકાઃ પ્રોક્તાઃ પારંપર્યયુતા મુચિ ॥

અર્થ:—પૃથ્વી ઉપર પરંપરાથી પુરાણ વિગેરેનો અર્થ બાણી પુરાણ વાંચનારા કૃત્રિમ તે નદી (નહેર) ના જલ જેવા છે. (આ ભાવ ઉત્તમ છે.)

વિવેચન:—પુરાણ વાંચનારા પુરાણીઓને નહેરના જળ સમાન કહેલા છે. પૃથ્વી ઉપર મોટી નદીઓ વિગેરે જલાશયમાંથી નહેર કાઢે છે. અને તેમાં દરરોજ મહેનત કરે ત્યારે બરોબર મૂળમાંથી નહેર ચાલે છે. તેવી રીતે પુરાણીઓને પણ સારા ગુરૂ પાસે ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને સદ્ગુરૂ પાસે પુરાણનો અર્થ શીખે; ત્યારે તે નહેરના જળ જેમ બહુજ સુખકારી થઈ પડે છે; તેમ તેઓ પુરાણ સંભળાવી વેદશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે છે. અને સંસારના બંધનને તોડે છે. માટેજ નહેરનાજળની

માફક પરાપકારી કહેલા છે, અને પદ્મપુરાણમાં વાંચનારાઓની મહોદાઈ કહેલી છે. પુરાણસંહિતાં યેચ શ્રાવયન્તિ પઠન્તિચ પુરાણ સંહિતાને સંભળાવે છે ને પઠન કરે છે. વેદાન્ત વિગેરેમાં પ્રવેશ છે. તેમનાથી આ સંસારના બંધન છૂટે. છે. પુરાણ વાંચનારાઓમાં ગુરુ પરં-પરાથી સારા ગુરુ પાસે સારી રીતે અર્થ બાણ્યા શિવાય બાગવત વિ-ગેરે કઠિન પુરાણોમાં “ ઉત્તમસમાધિભાષા ” અને તેનું પોષણ કરનાર લૌકિક અને પરમત, આ ત્રણ પ્રકારની ભાષા છે. તેનું જ્ઞાન ન હોય. માટે જ્ઞાનયુક્તજ પૌરાણિકોનો ભાવ ઉત્તમ છે. ॥

ક્ષેત્રમાં પેઠેલા જલના જેવો ત્રીજો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—ક્ષેત્રપ્રવિષ્ટાસ્તે चापि संसारोत्पत्तिहेतवः ॥

અર્થ:—ઉપર બતાવેલા પુરાણીઓ અને ગંધર્વો સ્ત્રી કે દેહાદિકમાં આસક્ત હોય તો ખેતરમાં નહેરનું જલ પેઠા પછી જેમ બીજ ઉત્તપન્ન કરે છે, તેવી રીતે તેમનો ભાવ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો સંસારનેજ ઉત્તપન્ન કરનાર છે. (માટે અહંતા-મમતા-યુક્ત પુરાણીનો ભાવ તજવો)

વિવેચન:—નહેરનું જલ *ક્ષેત્ર એટલે ખેતરમાં લઈ જવાથી ધાન્ય વિગેરે ઉત્તપન્ન કરવામાં સમર્થ થાય છે—તેવી રીતે પુરાણીઓ અને કીર્તન કરનારા ગંધર્વો સ્ત્રી દેહ-વિગેરેમાં આસક્ત હોય તો તેમનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી. પરંતુ ગયા શ્લોકમાં બતાવવા પ્રમાણે સદ્જ્ઞાન વિગેરે લક્ષણવાળા હોય તો તેમનો ભાવ ગ્રહણ કરવામાં આધ નથી. જે પુરાણીઓ કે ગાયક ગંધર્વો ધન-દ્રવ્યેચ્છા

* ક્ષેત્રનો અર્થ. સ્ત્રી-ખેતર-શરીર આમ ત્રણ થાય છે.

અને લોભ વૃત્તિથી ભગવાનનું નામ દે. અને પોતાની બુદ્ધિથીજ પુરાણો ને અર્થ કરે. નહિ કે સદ્ગુરુ પાસે અર્થ બણીને ! અને સ્ત્રી દેહાદિકર્મા મમતાવાળા હોય તો તેમનો ભાવ સંસાર રૂપી હલકા ફલને આપનાર છે. ઉત્તમ ફલ એવા ભાવથી છેદું છે. કથા ઉપદેશ કરી શ્રદ્ધા પૂર્વક શ્રોતા જે કંઈ વક્તા પુરાણીને અર્પણ કરે તે લેવામાં બાધ નથી. પરંતુ લોભવૃત્તિ અને ગુરુ પાસથી જ્ઞાન ગ્રહણ ન હોય તો પણ પોતાના ઉદર નિમિત્ત વિપરિત અર્થ કરી ભગવન્નામનો વિક્રમ કરવામાં શાસ્ત્ર દોષ કહે છે, માટે પુરાણ નાંચનારાઓનો અને ગાયક ગંધર્વોનો પણ ભાવ પરીક્ષા કરીનેજ ગ્રહણ કરવો. એટલે સારાંશમાં સમજવાનું કે ગુરુ પાસે મંત્રોપદેશ લીધો હોય; ગુરુ પાસે પુરાણનો અર્થ શીખ્યા હોય, ભક્તિમાર્ગ પ્રમાણેજ યોગ આપતા હોય, ધર્મમાં પૂર્ણ આગ્રહી હોય, લોભવૃત્તિ રહિત હોય, એવા બ્રાહ્મણ જાતિવાળા પુરાણીઓ પાસેથી શ્રવણ કરવા બાધ નથી. ॥

હવે મનુષ્ય ગાયકોનો યોથો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—વેશ્યાદિસહિતા મત્તા ગાયકા ગર્ત્તસંજ્ઞિતાઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—ભગવાનનું કીર્તન કરનારા ગાયકો વેશ્યા કે અન્ય ગમે તે સ્વછંદ ચાલનારી સ્ત્રીઓમાં આસક્ત હોય તો તે ખાડાના જલ જેવા કહ્યા છે. (આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.)

વિવેચન:—*ગર્ત એટલે ખાડો. ખાડાનું જળ ગ્રહણ કરવું

* આ ગર્ત શબ્દનો અર્થ આ “ બત્રીશ હજાર હાથ જે નદીનું પાણી ન હોય તો, તે ગર્ત કહેવાય છે. એવો પણ અર્થ નીકળે છે. આ જલનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે.

નહિ. નિષેધ છે. એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. કહેવત છે કે પ્રજ્ઞાલક્ષ્મી
એ સ્વપુત્ર વિરોધીનો તિરસ્કાર કર્યો તેથી તે મર્ત (ખાડા) રૂપે થયો છે.
તેથી ખાડાના જલનું આયમન પણ ન કરવું. આ દૃષ્ટાન્ત સાથે
વેશ્યા કે કાઈ પોતાની સ્ત્રી શિવાય અન્ય સ્વચ્છંદ ચાલનારી સ્ત્રીમાં આ-
સક્ત થઈ ગએલા મદોન્મત્ત કીર્તન કરનારાનો ભાવ ઉપર બતાવેલા
ખાડાના જલ જેવો છે. બીલકુલ સંગ કરવા લાયક પણ નથી. આ
જલ ઉપરથી સાડું લાગે પણ તે ખરાબ હોય છે. તેવી રીતે આ
કીર્તન કરનારાનો ભાવ ઉપરથી સારો લાગે પણ અંદર તેઓને ભગ-
વાનની મોટાઈ હોતી નથી. તેથી પ્રીતિતો હોય જ ક્યાંથી ? તેથી તે-
ઓ કંઠના શોખની ખાતર કે લોકમાં મહત્તા મેળવવાની ખાતર કી-
ર્તન કરનારાઓ હોય છે. (આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી)
હવે પાંચમો ભાવ કીર્તન ઉપર ગુજરાન ચલાવનારાનો કહે છે.

મૂલમ્—જલાર્થમેવગર્તાસ્તુ નીચા ગાનોપજીવિનઃ ॥

અર્થ—જે ભગવતના કીર્તન ઉપરજ ગુજરાન ચલાવનારા
છે તે નીચ ખાડાના જળ જેવો છે.

વિવેચન—હાથ ને પગ—ધાએલા અને ઉચ્છિષ્ટ જલ સાડું બા-
ધરો ખોદવામાં આવે છે. આ જલનો સ્પર્શ કરવામાં આવતો નથી.
તેવી રીતે કીર્તન ઉપરજ ગુજરાન ચલાવનારા જાતિથી નીચ પુરૂષો
છે. એવા સદોષ ગાયકોના હૃદયમાં આવેલા ભગવાનગુણો પણ દૂષિત
થાય છે માટે આવા ગાયકોનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

વળી આ ગર્તનો અર્થ વેરડો એવો પણ થઈ શકે છે વેરડાનું—
જલ ડોળાઈ ગએલું અને સ્વચ્છ હોતું નથી, અને સારી રીતે તેની
મંરામત નહિ કરેલી હોવાથી અયોગ્ય વસ્તુઓ પણ મહી પડે છે

તેથી ઉત્તમ પુરુષોથી આ જલ લેવામાં આવતું નથી, તેમ ઉપર કહેલા કીર્તન ઉપર ગુજરાન ચલાવનારનો ભાવ ગ્રહણ કરવામાં આવતો નથી માટે ઉત્તમ પુરુષોએ ગ્રહણ કરવો નહિ.

હવે પંડિતોના છઠ્ઠા ભાવનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલ્ય—इदास्तु पंडिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः ॥

અર્થ—જેમ નદીની અંદર અગાધ જલના ધરા હોય છે. તેવા ભગવતશાસ્ત્રમાં તત્પર રહેનારા પંડિતો હોય છે.

વિવેચન—પંડા અટલે બુદ્ધિ. આ ઉત્તમ બુદ્ધિથી ગીતા, ભાગવત, શ્રુતિ વિગેરે ભગવાન સંબંધી શાસ્ત્રોને જાણે તે પંડીત. નહિ અસત્ શાસ્ત્રોને કે જાણે તે પંડિત, પરંતુ શુદ્ધ અદ્વૈતનું જેને જ્ઞાન છે, ભગવાન સંબંધી સર્વ શાસ્ત્રોને જાણે છે તે પંડિત, તેથી માયાવાદીને શુદ્ધ અદ્વૈતનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી પંડિતપંક્તિમાં તેની ગણતરી ગણાતીજ નથી. ઉપર દર્શાવેલા ભગવતશાસ્ત્રતત્પર પંડિતોનો ભાવ નદીના ધરા જેવો છે. નદીના ઓછા જળ કરતાં ધરાનું જલ વિશેષ ઓછું હોય છે, તેમ વળી ધણા તાપથી તપી ન જતાં શીતલ પાન કરવા યોગ્યજ રહે છે, તેવી રીતે ભગવાનના શાસ્ત્રોને જાણનાર પંડિતો સંસારના તાપથી તપી જતા નથી કે બીજા માયાથી ઢંકાઈ ગયેલી બુદ્ધિવાળા અન્યમાર્ગીયના કુવિચારથી મેલા થતા નથી. અને ધરાના જલની માફક જરા પણ ગમરાતા નથી. આવા ભગવતશાસ્ત્રમાં તત્પર રહેનારા પંડિતોનો ભાવ આસ કરી ગ્રહણ કરવા લાયક છે. અને આવા ઉત્તમ ભાવવાળા પંડિત પાસેથી સાંભળેલા ભગવાનના ગુણો પણ ઉત્તમ રૂપેને આપે છે, આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક છે,

હવે સંદેહ નિવારણ કરનારાઓનો સાતમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—સંદેહવારકાસ્ત્ર સૂદા ગંભીરમાનસાઃ ॥

અર્થ—ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જે ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર રહેનારા પંડિતોમાં જે સંદેહને નિવારણ કરનારા ગંભીર મનવાળા ઉત્તમ પંડિતોનો ભાવ વાવના જલજેવો છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં છઠ્ઠા ભાવ કરતાં આ સાતમા ભાવમાં કંઈ વિશેષપણું બતાવે છે. આ પંડિતો ભગવત્શાસ્ત્રમાં તત્પર રહીને ગંભીર મનવાળા હોઈને સામા ઓતાના અન્તઃકરણને સમજી જઈ તેના અધિકાર પ્રમાણે જ્ઞાન આપી તેની અજ્ઞાનમાંથી નિવૃત્તિ કરે છે. જેમ નદીના ધરા કરતાં વાવમાં ઉતરવાનું પગથીઆં વિગેરે સારા સાધનથી સુગમ હોય છે. તેવી રીતે આ પંડિતો ગંભીર હોવા છતાં સામાના હૃદયમાં ઉતરીને તેના અજ્ઞાનનો નાશ કરી, તેના સંદેહનું નિવારણ કરી દે છે, એથી આ ભાવ ઉત્તમ છે. મર્યાદા પ્રમાણે વર્તવામાં આ છઠ્ઠા ને સાતમા ભાવવાળા પંડિતો સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. માટે તેમનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક છે.

મર્યાદાને અનુસરતા બે ભાવ કહી હવે પુષ્ટિને

અનુસરતો આઠમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—સરઃ કમલસપૂર્ણાઃ પ્રેમયુક્તાસ્તથા બુધાઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—સરોવરમાં કમલવડે જે જલ પૂર્ણ થઈ સુંદર સુગંધવાળું જલ હોય, તે જલ જેવા પ્રેમવાળા પંડિતો છે.

વિવેચન—ઉપર છઠ્ઠા અને સાતમા કરતાં પણ આભાવ વિશેષ ઉત્તમ છે. ઉપર પંડિતોની માફક ભગવતશાસ્ત્રીમાં તત્પર લૌકિક પ્રીતિ રહિત અને સામાના સંદેહને મટાડનારા હોય છે. પરંતુ આ આઠમા ભાવવાળામાં વિશેષ સમજવાનું કે: ધરાના જલ કરતાં આ જલ જેમ કમલયુક્ત હોવાથી સુગંધીવાળું અને ભ્રમરાઓના ગુંગરવાળું સ્વાદયુક્ત હોય છે. તેમ આ પંડિતોનો ભગવાનમાં બહુજ પ્રેમ હોય છે. તેથી શ્રોતાને જ્ઞાન ભક્તિ વધારી સર્વ ઇન્દ્રિયોને આનન્દ કરનારો આ પંડિતનો ભાવ છે. તેથી ખાસ કરી ગ્રહણ કરવા લાયક આ ભાવ છે. ॥ ૬ ॥

ઉપરના ભાવથી જરા નીચા દરજ્જાનો નવમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—અલ્પશ્રુતાઃ પ્રેમયુક્તા વેશંતાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—થોડા જ્ઞાનવાળા અને અલ્પ પ્રેમવાળા પંડિતો તલાવના જેવા છે. (આ ભાવ સાધારણ છે.)

વિવેચન—આ ભાવ આઠમા ભાવ કરતાં ઉતરતો છે. જે પંડિતોનું જ્ઞાન પણ સાધારણ હોય અર્થાત્ ભગવતશાસ્ત્ર બરાબર ભણેલા નહિ અને ભાવ પણ સાધારણ હોય, તેથી નાના તલાવનું પાણી જેમ જરાક પણ વિગેરે ફરતાંજ ડોલાઈ જાય છે. તાપથી તપી પણ જાય છે. એવી રીતે જે પંડિતને શાસ્ત્રજ્ઞાન ઓછું હોય અને ભાવ પણ સાધારણ હોવાથી એકદમ નાશ થવા પ્રસંગ આવે છે. અને ખીજના કુતર્કથી દ્વેષની બુદ્ધિ ડોલાઈ જતાં ગંભીરતા ટુટી જાય છે. અને ભાવ પણ જતો રહે છે. માટે સામાન્ય ભગવતશાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળા અને સામાન્ય ભાવવાળા પંડિતોનો ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

“ હવે દશમે ભાવ કહે છે.”

મૂલમ્—કર્મશુદ્ધાઃ પલવલાનિ તથાલ્પશ્રુતિમક્તયઃ ॥

અર્થ—કર્મથી શુદ્ધ, પણ શાસ્ત્ર શ્રવણ તથા ભક્તિ થોડી હોય, તેવાનો ભાવ નાની તલાવડી જેવો છે.

વિવેચન—હવે આ દશમા ભાવનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે કે ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે જે તું કરે છે, જે ખાય છે, જે તપે છે, જે હોમે છે, તે સર્વ મને અર્પણ કર, આ પ્રમાણે ભગવાનને અર્પણ કરી જે કર્મ કરનારા હોય તે કર્મ શુદ્ધ કહેવાય, આ પ્રમાણે કર્મ તેમનાં શુદ્ધ હોય છે. પરંતુ શાસ્ત્રજ્ઞાન અને ભક્તિ—સ્નેહ તે આછો હોવાથી તેમના ભાવની સરખાવટ નાની તલાવડી જેવી ગણવામાં આવે છે.

ખરી વાત છે કે—જેમ તલાવડીનું જલ ફરેલું હોય ત્યારે તે જરા નિર્મળ લાગે છે. પરંતુ પણ અંદર પડતાંજ ડોલાઈ જઈ સ્નાન કરવાનું પણ મન ન થાય, એવું થઈ જાય છે. તેથી આ અલ્પ ભાવ વાળા મનુષ્યો ભાવ ખરેખર અન્યમાર્ગીયના કુર્તકોથી ડોલાઈ જતાં વાર લાગતીજ નથી. તેમાં મન્મના મઘ મદ્ગત્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ “મારામાંજ મન રાખ, મારુંજ યજન કર, અને મનેજ નમસ્કાર કર” આવું નિર્મલ કર્મ કરવાનું તેમને જ્ઞાન નહિ હોવાથી છેવટે કર્મ જડ બની જાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં આ ભાવ ગ્રહણ કરવા લાયક જણાતો નથી.

હવે વર્ષાદના જલને અનુસરતો અગીયારમા ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—યોગધ્યાનાદિસંયુક્તા ગુણા વર્ણ્યાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—આઠ પ્રકારના અંગવાળા યોગ અને ધ્યાન વિગેરે કરનારાના ગુણો વરસાદના જલ જેવા છે.

વિવેચન—યોગના આઠ અંગ છે, *યમ, નિયમ—આસન પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ. યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ “યોગ એટલે ઉપર બતાવેલાં આઠ અંગપૂર્વક જે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવામાં આવે તે યોગ. હવે ધ્યાનના સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ. ધારણા કરી રાખેલા પ્રભુમાં ચિત્તનો પૂર્ણ વ્યાપાર કરી તે પ્રભુને ચિત્ત-માર્જ સ્થિર કરવા એનું નામ ધ્યાન, ભા. સં. ૨ અ. ૨ માં કહે છે કે કેટલાક પોતાના હૃદયરૂપી કમલમાં રહેનાર ભગવાનને શંખ ચક્રવાળા પ્રભુને એક પ્રદેશ માત્ર સ્વરૂપવાળા પુરૂષનું ધારણાવડે ધ્યાન ધરે છે. આ પ્રમાણે ધ્યાનથી યોગયુક્ત ભાવવાળામાં રહેલા ભગવાનના લીલાયુક્ત ગુણો વરસાદના જેવા છે. વરસાદનું જલ ચોમાસામાંજ આવે છે. નહિ કે સર્વ ઋતુમાં. અને પોતાની ઋતુમાં સર્વને શાન્તિ આપે છે. તલાવ વિગેરે ભરે છે. તેથી તે વરસાદના જલનો અમુક વખતેજ ઉપયોગ થાય છે. એવું સર્વે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેવી રીતે આ યોગી આઠ અંગ કહ્યાં તે પ્રમાણે કરવામાં મચી જાય છે, તેથી તેનામાં ધ્યાન વિગેરેથી આવેલા ભગવાનના ગુણો પ્રહણ કરવા બહુજ અશક્ય હોવાથી તે કોઈ વખત કોઈક અધિકારીનેજ કૃતાર્થ કરે છે. માટે આ ભાવને વૃદ્ધિના જલની સરખાવટ ખરી છે. એમ નહિ સમજવું કે વૃદ્ધિથી જેમ ખીજ ઉત્તમ થાય છે. તેમ આ ભાવ સંસારને

* પાંચલ બાલપોષ ંથમાં જુઓ પાન૩૦X૩૧ માં યોગના આઠ અંગોનું સંવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

ઉત્પન્ન કરનારો છે. કેમકે આ યોગી હોવાથી તેને સંસારની વાસના પ્રત્યાહાર વિગેરેથી નાશ થઈ ગયેલીજ છે, તેથી એવી સંભાવના પણ ન કરવી. આ સંસાર કુયોગીને તે લાગુ પડે છે.

હવે પરસેવાના જલ જેવો હલકો ખારમો ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—તપોજ્ઞાનાદિભાવેન સ્વદેજાસ્તુ પ્રકીર્તિતા ॥ ૮ ॥

અર્થ:—શરીર વિગેરેને બહુજ કષ્ટ આપી કરેલું તપ, અને (ઇશ્વરને માનનારા) સાંખ્ય, જ્ઞાન વિગેરેથી યુક્ત જે ભાવ હોય, તે તો પરસેવાના જલ જેવો છે.

વિવેચન:—શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે બહુજ તપાવવી પડે પાંચ અગ્નિના તાપો સહન કરવા પડે તેમજ દરેક ઇન્દ્રિયોને શોષવી નાંખે, એવાં ચાંદ્રાચલુ વિગેરે કર્મ કરે ત્યારે તપ થાય છે.

આ તપવાળા અને સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલા જ્ઞાન વાળાનો ભાવ પરસેવાના જલ જેવો છે.

અહિં આ વિચાર થશે કે તપ-અને જ્ઞાન વાળાના ઉત્તમ ભાવને એક આચમન-કે સ્પર્શ પણ ન થઈ શકે, કોઈના ઉપયોગમાં પણ ન આવે, એવા હલકા પરસેવા જેડે સરખાવ્યો કેમ હશે ? ખરેખર વિચાર કરતાં આ પરસેવાના જલની માફક નકામોજ છે. કોઈને ઉપ-યોગીજ નથી. તપથી સર્વ ઇન્દ્રિયોનું શોષણ થવાનું. એટલે, હાથ-પગ-કાન ચક્ષુ. વિગેરે ઇન્દ્રિયો ભગવાવની ભક્તિ કરવામાં અસમર્થ થવાની જ. નહિ દર્શન, કે કથાશ્રુતનું શ્રવણ, નહિ ગુણગાન, કે નહિ સેવા, કંઈ બનવાનું નહિ”-તો પછી પરસેવા કરતાં નકામોજ એ ભાવ.

ભાગવતમાં કહે છે કે હે ઉદ્ધવજી સત્ય-ધર્મ કે તપ સાથે જ્ઞાન વિગેરે ગમે તે પણ મારી ભક્તિ રહિત આત્માને પવિત્ર કરવા સમર્થ નથી. *વળી સાતમા રકંધમાં ધન, કુળ, રૂપ, તપ, શાસ્ત્ર, જ્ઞાન, તેજ, પ્રભાવ, પરાક્રમ, બુદ્ધિ, યોગ વિગેરે જે કંઈ હોય તે જો પ્રભુના આરાધનમાં ઉપયોગી ન આવ્યાં, તો પછી કેવલ શ્રમજ છે. નકામાંજ છે. જુઓ ગજેન્દ્રમોક્ષ કર્યો તેમાં હાથીએ ઉપર ગણુવેલાંમાંથી કંઈ-પણ કર્યું ન હતું. તોપણ ભગવાન તેની ભક્તિ જોઈનેજ પ્રસન્ન થયા હતા. ત્યારે વિચાર કરવાનો ભક્તિ શિવાય કંઈપણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સમર્થ નથી, અને તેમાં એકાદશેન્દ્રિયને ભગવાનમાં જોડવાની ખાસ જરૂર છે, તો પછી તે ઇન્દ્રિયને સૂકવી દેનારા તપવાળાના ભાવને પરસેવાના જલ જેવો કાઢને ઉપયોગી નથી એ જે કહેવામાં આવ્યું તે હવે સમજ્યું હશે. ॥ ૮ ॥

હવે કીર્તન કરનારાના ઉત્તમ તેરમા ભાવને કહે છે.

મુલમ્—અલૌકિકેન જ્ઞાનેન યે તુ પ્રોક્તા હરે ગુણાઃ

કાદાચિત્કાઃ શબ્દગમ્યાઃ પતત્શબ્દાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

અર્થઃ—ભગવત્કૃપાથી થએલા જ્ઞાનવડે જે પ્રભુના ગુણો કહેવામાં આવે, તે ગુણો કોઈ વખત મળતા, શબ્દથી જણાતા, પડતા ધોધવાના જલ જેવા છે. (કેમકે આ ગુણો

* મન્યે ધનામિજનરૂપ તપઃ શ્રુતૌજસ્તેજઃ પ્રભાવ બલ-પૌરુષ બુદ્ધિયોગાઃ ॥ નારાધનાય હિમવન્તિ પરસ્ય પુત્રો મહ્યા તુતોષ મળવાન્ ગજયુથપાય ॥ પ્રહ્લાદજીવં વચન.

કોઈ વખત મળતા અને ભગવદ્ જ્ઞાનના શબ્દોથીજ જણાતા છે. અને ઉત્તમ ગ્રહણ કરવા લાયક છે.)

વિવેચન:—ભગવાનની કૃપાથી જે જ્ઞાન થાય છે, અથવા મોટા પુરૂષોના અનુગ્રહથી જે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન અલૌકિક ભગવાનના ગુણોને પ્રકાશ કરનારું છે. આ ભક્તને શરણાગતિ સિદ્ધ થએલી હોય છે. તેથી સામા શ્રીતાનો અધિકાર પોતે સમજી જાય છે. પરંતુ શ્રીતાને આવા ભાવવાળા જન્મલે કોઈ વખત મળે છે. નહિ કે હંમેશાં. અને મળ્યા પછી આ ભક્ત છે. એવું તેના શબ્દ ઉપરથી જણાય છે. તેથી પડતા ધોધવાના જલની સરખાવટ બરોબર છે, કેમકે ધોધવાનું જલ પર્વતમાં બહુજ દૂર હોવાથી મહેનતથી મળે છે, અને ક્યાં આગળ છે. તેના પડતાં થતા શબ્દથી જણાય છે. અને તે પર્વતમાં છે, છતાં નિર્મલ, ચોખ્ખું અને ઠંડું હોય છે. તેવી રીતે આ ભક્તમાંના ગુણો ઉત્તમ-નિર્મલ-અને શબ્દથી જણાય એવા હોય છે આવા ભાવવાળામાં રહેલા ભગવાનના ગુણો ગ્રહણ કરવા લાયક છે, પરંતુ તે મહામહેનતે મળે એવા છે. ॥

હવે ચૌદમો સાધારણ ભાવ કહેવાય છે.

મૂલમ્—દેવાદ્યુપાસનાદ્ભૂતાઃ પૃષ્ઠા ભૂમેરિવોદ્રતાઃ ॥

અર્થ—ભગવાનની વિભૂતિરૂપ દેવોની ઉપાસનાથી ઉત્પન્ન થએલા ગુણો પૃથ્વી ઉપર ટીપાં બાઝેલા આકળના જલના જેવા છે.

વિવેચન—આ એક સિદ્ધાન્ત ધ્યાનમાં રાખવો કે “ પૂર્ણાનન્દ ભગવાન શ્રીપુરૂષોત્તમ શીવાય સર્વે ગણિતાનન્દ છે. ” એટલે ભગવાન

કરતાં તેમનો આનન્દ ન્યૂન છે. અને શ્રીપુરુષોત્તમ કરતાં તે સધળા દેવતાઓ ઉતરતા દરજ્જાના છે. એમ ગીતાશ્રના વચનથી સિદ્ધ થાય છે. તેથી સર્વે ખીજ દેવ દેવતા સચુણ હોઇ ભગવાનની વિભૂતિઓ છે, આ વિભૂતિઓમાં અગ્નિ-બ્રહ્મા-વિષ્ણુ શંકર-ગણેશપતિ પિતૃગણ વિગેરે સર્વેનો સમાવેશ થાય છે. આ દેવોની ભક્તિવાળા આજ પરબ્રહ્મ છે, એમ માની ભ્રમિત થઈ અહંકાર યુક્ત થાય છે. પણ એમને ગીતાશ્રના વચનનું જ્ઞાન નથી કે * “ જે જે ઐશ્વર્યયુક્ત કે લક્ષ્મીયુક્ત વૃદ્ધિ પામેલું હોય તે સધળું મારા તેજના અંશથી થયેલું છે,, આ ભગવાનના વચનથી માલૂમ પડશે કે બ્રહ્માદિ દેવોનું તેજ પણ ભગવાનને લીધેજ છે, તેથી અન્ય ભગવાનની વિભૂતિઓની ઉપાસના કરનારનો ભાવ પૃથ્વી ઉપર ટીપાં બાહેલા જલના જેવોજ નિરૂપયોગી છે. કારણ કે તેઓ દેવાનું દેવયજો યન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ॥ ગીતાશ્ર ॥ તેઓ દેવનું યજન કરનારા હોવાથી ભગવાન તેમની તે સચુણ દેવોમાંજ ગતી કરે છે. ભક્તને પૂર્ણાનન્દનો લાભ પુરુષોત્તમથીજ થાય છે. માટે અન્ય દેવોની ઉપાસનામાં રહેલા સામન્યનો ભાવ કંઈ ઝાકલના જલની માફક ઉપયોગી નથી. ઝાકલના જલને વેદમાં બુદ્ધિના આવરણરૂપ અને અજ્ઞાન કરનાર કહ્યું છે. તેમ આ દેવોની ઉપાસના કરનારનો ભાવ પણ ખરેખર અજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારો છે તેથી ઝાકળના જલના જેવા ખરેખર નિરૂપયોગીજ છે.

હવે ઝરણાના જલ જેવો પંદરમો ભાગ કહે છે.

* યાદૈદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદ્ગૃજીતમેવ વા ।
તત્તદેવાવચ્છત્ત્વં મમતેર્જોશઽસંભવમ્ ॥

મૂલમ્—સાધાનાદિપ્રકારેણ નવધા ભક્તિમાર્ગતઃ ॥

પ્રેમપૂર્વ્યા સ્ફુરદ્ધર્માઃ સ્યંદમાનાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

અર્થ—સાધનના પ્રકારથી (મર્યાદાભાગીય) નવ પ્રકારની ભક્તિથી ભગવાનમાં જે પ્રેમ ઉત્પન્ન થયા પછી જે ધર્મો સ્પુરાયમાન થાય. તે ધર્મો ઝરણાના જલ જેવા છે.

વિવેચનઃ—એક એવો નિયમ છે કે. વેદમાં કહેલાં સાધનો પૂર્વક જે વેદનિયમ પ્રમાણે ભક્તિ કરવામાં આવે, તે મર્યાદા ભક્તિ કહેવાય છે, અને જે કોઈપણ સાધનને પ્રભુ પ્રસન્ન કરવામાં અશક્ય સમજી શ્રીપ્રભુના રનેહનો અખાંડિત પ્રવાહ હોવાથી શ્રીપ્રભુ શિવાય ધતર સ્પુરતા રહિત, નિવેદન પૂર્વક, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરે તે પુષ્ટિભક્તિ ગણવી.

આ બે ભક્તિમાંથી આ શ્લોકમાં મર્યાદાભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. વર્ણાશ્રમના ધર્મો વિગેરે સાધનો કરતાં કરતાં *શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સખ્ય, આત્મનિવેદન, આ પ્રમાણે નવ પ્રકારની ભક્તિ થાય. અને આ ભક્તિથી જે ભગવાનના ધર્મો સ્પુરે તે ઉત્તમ છે. તેનો ભાવ ઝરણાના જલ જેવો છે.

ઝરણાનું જલ વરસાદ આવે ત્યારે વધે છે, નહિ તો થોડું થાય છે. પરંતુ નિર્મલ અને સ્નાન વિગેરેમાં ઉપયોગી હોય છે. તેવી રીતે આ સાધનવાળી ભક્તિ કરનાર ભક્તને જેવાં સાધન હોય તેવોજ પ્રેમ

* શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્
અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સરવ્ય માત્મનિવેદનમ્

ચાય છે. તે સાધન પશ્ચ નિષ્કામ હોઈ જ્યારે નવ પ્રકારની ભક્તિથી પ્રભુમાં પ્રેમ થતાં જે તેમનામાં ભગવાનના ધર્મો સ્પુરે તે ઝરણુના જલની માફક ગ્રેહણ કરવા લાયક છે.

હવે સ્થિર જલને અનુસરીને સોળમે ભાવ કહે છે.

મૂલમ્—યાદશાસ્તાદશાઃ પ્રોક્તા વૃદ્ધિક્ષયવિવર્જિતાઃ ॥

સ્થાવરાસ્તે સમાख्याતા મર્યાદૈકપ્રતિષ્ઠિતાઃ ॥

અર્થ—ઉપર બતાવેલા સાધનો પ્રમાણે વર્તનારા અ-
ને શાસ્ત્રોમાં જે ધર્મો કહ્યા છે, તે ધર્મો કરનારા, વધતા કે
ઘટતા ધર્મો પાળ્યા શીવાય પોતાની મર્યાદામાંજ રહેનારા
નો ભાવ સ્થિર રહેનારા જલના જેવો છે.

વિવેચન—ઉપર વર્ણાશ્રમ વિગેરે સાધનપૂર્વક નવ પ્રકારની
મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિથી જે ધર્મો થાય, તે ધર્મોમાં વધારો ન થાય કે
ઘટાડો ન થાય. અને કેવલ શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદામાંજ રહીનેજ શ્રવણ, કી-
ર્તન વિગેરે કર્યા કરે, તે સ્થિર જલના જેવો છે, સ્થિર જલ જેમ
એક સ્થળમાં રહીને ત્યાંજ આગળ રહેલાઓનેજ ઉપકાર કરનાર
થાય છે, બીજાસ્થાને જઇને ઉપકાર કરનાર નથી. તેમ આ પોતાની
મર્યાદામાંજ રહેનારા ભક્તો પોતાની પાસે સંબંધ રાખનારાઓને
ઉપયોગી થાય છે. અને વળી મર્યાદામાંજ સ્થિર થઈ ગએલા હોવાથી
તેઓને ઉત્તમ પ્રેમરસ (પુષ્ટિ)નું ભાન નથી હોતું, તેથી આ મર્યાદા-
માંજ ઉત્તમ છે. આ ભક્તના ભાવને સંસારનો તાપ કે કુતર્ક કંઈપણ
આધ કરી શકતું નથી. ॥

હવે નદીના સરખો સત્તરમે ભાવ કહે છે.

મૂલ્ય—અનેકજન્મસંસિદ્ધજન્મપ્રભૃતિસર્વદા

સંગાદિગુણદોષાભ્યાં વૃદ્ધિક્ષયયુતા ભુવિ

નિરંતરોદ્રમયુતા નદ્યસ્તે પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—પહેલાંના ઘણા જન્મોમાં તપ વિગેરે કરવાથી શુદ્ધ થએલા અને જન્મ થયો ત્યારથી ગુણ-દોષવાળા સંગથી વૃદ્ધિ તથા ક્ષયવાળા હોયનાં અને ચાલતા પ્રવાહયુક્ત જે ગુણો છે. તે ગુણો નદીના જલ જેવા છે.

વિવેચન—ઘણા જન્મોમાં તપ-ધ્યાન વિગેરેથી શુદ્ધ થએલા, પાપ રહિત થએલા. આ જન્મમાં આરંભથીજ સંગના ગુણ દોષથી વૃદ્ધિ તથા ક્ષય થનારા અર્થાત્ સત્સંગ થાય ત્યારે ભાવ વધે. અને દુઃસંગ થાય ત્યારે ભાવ ઘટે, અને દેશ-કાલ-કર્મ, વિગેરે શુદ્ધ હોય તો ગુણ વધે અને દુષ્ટ હોય તો ઘટે, એવી રીતે નદી જેમ ચોમાસામાં વધે અને અન્ય ઋતુમાં ઘટી જાય તેવી રીતે આ ગુણો રહેલા છે. આ ગુણો નદી જેમ નિર્મલ અને જલ પાન-સ્નાન વિગેરે સુખકારક છે. તેવી રીતે સુખકારક છે. પરંતુ જ્યારે દુઃસંગથી ક્ષયવાળા ગુણ થાય છે. ત્યારે નદી જેમ થોડા જલવાળી હોવાથી નિર્મલ જલ વગરની થઈ જાય છે તેમ આ દુઃસંગમાં નિર્મલ નહિ હોવાથી ગ્રહણ કરવા લાયક નથી.

હવે સિન્ધુને અનુસરી અઢારમો ભાવ કહે છે.

મૂલન—एतादशाः स्वतंत्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः ॥

અર્થ—ઉપર કહેલા તે જે વૃદ્ધિ કે ક્ષય વગરના સ્વતંત્ર ગુણવાળા હોયતો મહા નદી સિન્ધુ જેવા છે.

વિવેચન:—ઉપર સત્તરમા ભાવમાં કહી ગયા કે સારા અને દુષ્ટ સંગ પ્રમાણે તેમનો ભાવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય પામે છે. એવો વૃદ્ધિ અને ક્ષય પામનારો જેમનો ભાવ ન હોય તો ખરેખર સિન્ધુ નદી એટલે મોટામાં મોટી નદીઓ જેમ વૃદ્ધિ કે ક્ષય વગરની હોય છે. અને નિર્મલ હોય અગાધ જળવાળી હોય છે. તેવી રીતે આ ભાવ પણ નિર્મલ અને અગાધ ગુણવાળો હોય છે. તેથી ગ્રહણ કરવા લાયક છે. હવે ઉત્તમ ઓગણીશમા ભાવને સમુદ્રસાથે સરખાવે છે.

મૂલમ્—પૂર્ણા ભગવદીયા યે શેષવ્યાસાગ્નિમારૂતાઃ ॥

જહનારદમૈત્રાઘાસ્તે સમુદ્રાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—શેષ, વ્યાસ, અગ્નિ, વાયુ, જહનરત, નારદજી, અને મૈત્રેયજી, વિગેરે પૂર્ણ ભગવદીયો જે પ્રસિદ્ધ છે, તે સમુદ્ર જેવા છે.

વિવેચન:—આ શ્લોકની અંદર પહેલા બતાવેલા અદ્વારમા ભાવ કરતાં ઉત્તમ ભાવવાળાનું નિરૂપણ કરે છે. શ્લોકમાં ભગવદીયોની ગણતરી કરતાં પહેલા શેષજી કહે છે, કે જે શેષ ભગવાનની શર્યાપ થઈ સેવા કરે છે. બીજા વ્યાસજી શ્રી ભગવાનની જ્ઞાનકળાનો અવતાર છે. ભગવાનની કીલાતું વર્ણન કરનાર છે. અગ્નિએ અગ્નિપૂરાણ કહેલું છે. આ અગ્નિ શબ્દથી અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી પણ સમજવા. કે જે સર્વ રૂપમાં શ્રીકૃષ્ણજી છે. માર્ત એમણે વાયુપૂરાણ કહેલું છે અને હનુમાનજી એવો અર્થ કરતાં તેમણે શ્રી રઘુનાથજીના ગુણગાન કર્યાં છે. જહનરતે રહુગણને ઉપદેશ આપ્યો છે. નારદજી હમેશાં ભગવાનના ગુણગાનમાંજ તત્પર રહે છે. મૈત્રેય કે

જેઓ ભગવદ્ધર્મના વક્તા છે. અને તેવા ઉદ્ધવજી વિગેરે પણ ભગ-
વદીયમાં ગણાય છે. તેઓને ભાવ સમુદ્રના જળ જેવો અત્યંત ગંભીર,
ક્ષોભ પામે નહિ એવો, અને રત્નો જેમ સમુદ્રમાં છે તેમ આમની
અંદર ભાવ રૂપ રત્ન ઉત્તમરીતે રહેલું છે. તેથી તેવાઓનો સંગ
કરવાથી ઉત્તમ ફળ મળે છે.

હવે. સમુદ્રોના જુદા જુદા ભેદના દાખલા આપી જુદા જુદા
ભગવદીયોનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

મૂલમ્—લોકવેદગુणैर्मिश्रभावेनैके हरेर्गुणान्

वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्याः षट् प्रकीर्तिताः ॥

गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानंदरूपिणः ॥

सर्वानेव गुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विचक्षणाः ॥

तेऽमृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुर्लभम् ॥

અર્થ—લોક વેદ અને ગુણોએ કરીને મિશ્રભાવથી
સર્વ દુઃખોને હથુનાર એવા ભગવાનના ગુણોનું જે વર્ણન
કરે છે. તે ક્ષારસમુદ્ર વિગેરે છ સમુદ્રના જેવા તેમને વર્ણ
વેલા છે. અને પ્રભુ ત્રણ ગુણોથી અતીત છે અને શુદ્ધ
સચ્ચિદાનંદરૂપ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજીને જે ભગવાનના
સર્વ ગુણોનું વર્ણન કરે છે. તેઓને અમૃતના જળજેવા
કહેલા છે. તેવાનું વાણિરૂપીઅમૃતનું પાન કરવું, એ
બહુજ દુર્લભ છે.

વિવેચન:—આ શ્લોકના વિવેચનમાં શ્રી કલ્યાણરાયજીની ટીકામાં બહુજ ઉત્તમ અભિપ્રાય દર્શાવે છે. કેટલાએક ભગવદીઆ ભગવાનના ગુણોને વાલ્મીકે રામાયણમાં જેમ વર્ણન કર્યા છે તેમ વર્ણન લોકમિત્રભાવથી કરે છે. કેટલાએક વેદમિત્ર ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે. દ્રષ્ટાંત તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં શિવાજીએ રામચંદ્રજીના ગુણો વેદમિત્ર ભાવથી કહેલા છે. અને કેટલાક સત્વાદી ગુણમિત્ર ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે દાખલા તરીકે જીએ વિષ્ણુપુરાણમાં—ગતુરમૃતીમાં—વગેરેમાં ભગવાનને ગુણમિત્ર ભાવથી વર્ણવ્યા છે. હવે સાત સમુદ્રની સરખાવટ કરે છે. રામકૃષ્ણ મનુષ્ય છે, બળવાળા છે, એવા ભાવથી ગુણગાન કરનારા ખારા સમુદ્રની માફક નકામા છે. ભગવાને વરાહ અવતાર ધારણ કરી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, તેથી અનુમાન કરે કે જગતથી ભગવાનને જીદા માની શરીર ધારણ કરનારા ભગવાન છે એવું માની ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરનારા દહીનાપાણીનાસમુદ્ર જેવો નકામા છે. ભગવાન કત્તો નથી, તેથી માયાના ગુણો વડેજ સર્વ કરે છે, એવા માયાવાદ પ્રમાણે ગુણોનું વર્ણન કરનારા મદિરાના સમુદ્રની માફક નકામા છે. મદિરાની માફક સ્વરૂપ જીલાવનારા છે. ભગવાન સર્વના ઇશ્વર છે, સર્વ કરવા સમર્થ છે. એમ જાણી ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરનારા ક્ષીરસાગરના જેવા ઉત્તમ છે. ક્ષીર એટલે દુધની માફક શરીરને (ભાવને) પોષણ કરનારા છે. ભગવાન પરાક્રમવાળા છે. ભકતોને પરાક્રમી કરે છે એવું જાણી ગુણગાન કરનારાનો ભાવ ઘીના સમુદ્રની માફક કહેલો છે. વળી ભગવાનની પાસે લક્ષ્મીજી છે માટે તેમનું ભજન કરવાથી ભોમને મોક્ષ મળશે, એવું જાણી ગુણગાન કરનારા શેરડીના રસના (ઈશ્વ સમુદ્ર) જેવા છે, વળી જેઆ. ભગવાન શરણે ગયેલાનો ઉદ્ધાર કરનાર છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માત્માજ સેવવા

જેમજી, એવું જાણી ભગવાનના ગુણગાન કરનારા શુદ્ધ મીઠા જળના સમુદ્ર જેવા તેમનો ભાવ છે. આ ભાવ સંસારની નિવૃત્તિને કરનારો છે. આ પ્રમાણે સાત સમુદ્રની જેડે સાત પ્રકારના ગુણગાન કરનારાઓની સરખાવટ કરીને હવે પૂર્ણ ભગવદીય જે ઉત્તમોત્તમ કહેવાય છે જે-નાથી કાંઈ અધિક નથી તેનું વર્ણન કરે છે.

જે ભગવદીયો ભગવાનને ત્રણ ગુણોથી પણ અતીત જાણે છે અર્થાત્ જેમના ઉપર સત્વાદી ત્રણ ગુણો જોર કરી શકતા નથી. ભગવાન ક્ષર અને અક્ષરબ્રહ્મથી પણ ઉત્તમ પ્રસિદ્ધ શ્રીપુરુષોત્તમ છે. ભગવાનની સર્વ લીલાઓ અલૌકિક છે, ભગવાનનાં નામ રૂપ-અને ધર્મ પણ ગુણાતીત હોઈ સતચિત્તાનંદરૂપ છે. ભગવાન શુદ્ધ-નિત્ય-પૂર્ણાનંદ કર્તુ-અન્યથા કર્તુ સમર્થ અને સર્વ રીતે શરણ કરવા લાયક તેજ છે. એમ સમજી જે ભગવદીયો પોતાના ઉત્તમ પ્રેમથી ભગવાનનું ગુણગાન કરનારા હોય તે અમૃત સમુદ્રના જેવા છે. આવા ભગવદીયોનું વચ્ચનામૃત સાંભળવા કયા મનુષ્યનું મન ન તલશે ? તેમજ આમનું વચ્ચનામૃત સાંભળતાંજ હૃદયના પાપરોગનું નિવારણ કરે, તેતો સ્વાભાવીકજ છે, પરંતુ સાક્ષાત્ ભગવાનનું દર્શન કરાવવામાં સમર્થ થાય છે.

આવા ભગવદીયોનું વચ્ચન દુર્લભ છે તેમ છતાં અજામિ-લની માફક કોઈક વખત સંભળાય છે એમ કહે છે.

મૂલમ્—તાદશાનાં કચિદ્વાક્યં દૂતાનામિવ વર્ણિતમ્
અજામિલાકર્ણનવત્ વિન્દુપાનં પ્રકીર્તિતમ્ ॥
રાગાજ્ઞાનાદિભાવાનાં સર્વથા નાશનં યદા
તદા લેહનમિત્યુક્તં સ્વાનન્દોદ્ગમકારણમ્ ॥

અર્થ—ગયા શ્લોકમાં બતાવેલા ઉત્તમ ભગવદીયોનું વચન જેમ વિષ્ણુના દૂતોદ્ધારા અન્નમિલે સાંભળ્યું હતું તેવી રીતે એક જળના બિન્દુનું પાન થાય, એમ કોઈ વખતે સંભળાય છે. જ્યારે રાગ-અને અજ્ઞાન વિગેરે દુષ્ટ ભાવોનો નાશ થાય છે, ત્યારે તેવા ભગવદીયોનું સોભળેલું વચન સ્વાદીષ્ટ લાગે છે. અને આનંદને કરનાર થઈ પડે છે.

વિવેચન:—ભગવાનને જ્યારે ભગવદીયોદ્ધારા ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા થઈ હોય ત્યારેજ આવા દુર્લભ ભગવદીયોનું વચનામૃત આપણા કાનમાં પડે છે. અન્નમિલના પાપમાં પાર ન હતો, પરંતુ ભગવાનને તેનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી સ્વદૂતોદ્ધારા ભગવદ્જ્ઞાન કરાવ્યું હતું. તેવીજ રીતે કોઈ વખત ભગવદ્દુષ્ટ થતાં જળના બિન્દુની માફક સ્વેચ્છાથી બોલેલું ભગવદીયવચન સાંભળતાંજ સંસારીક પદાર્થોમાંથી આસક્તિ દૂર કરી, આ જન્મ કે છતર જન્મમાં પણ ભગવદ્પ્રાપ્તિ રૂપી ફળ આપે છેજ. આ ભગવદીયના વચનથી જ્યારે કામક્રોધ વિગેરે વિકારો નાશ પામે ત્યારે તેના વાક્યરૂપી અમૃતનું પાન તેજ વખતે ભગવાનના ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી તેને આ શ્લોકમાં લેહન શબ્દથી સ્વાદવાળું કહેલું છે. માટે જે અજ્ઞાનનિવૃત્તિ થયા પછીજ તેવા ભગવદીયના વચનનો અનુભવ થાય છે, અને પરમાનંદને સિદ્ધ કરી આપે છે. માટે તેને અમૃતના સમુદ્રની જોડે સરખાવટ કરી છે. તે ખરેખર યોગ્યજ છે. કેમકે તેમનું વચન ભગવાનમાં આસક્તિ અને વ્યસન સુધીનો પ્રેમ વધારી આપતાં કૃતાર્થ કરે છે માટેજ ભગવાન કહે છે કે “ માયિ સંજાયતે ભક્તિઃ કોન્યો અર્થોસ્થાવસિષ્યંતે ”

મારામાં ભક્તિનું વ્યસન થયા પછી કાષ્ઠપણ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી.
આ પ્રમાણે ઓગણીશમાં ભેદનું નિરૂપણ કરી એક સર્વથી
જુદાજ વીશમાં ભાવ આ શ્લોકમાં કહે છે.

મૂલમ્—ઉદ્ધૃતોદકવત્ સર્વે પતિતોદકવત્તથા

ઉક્તાતિરિક્તવાક્યાનિ ફલં ચાપિ તથા તતઃ ॥

અર્થ—ઉપર ઓગણીશ પ્રકારના ભાવો બતાવ્યા,
તેનાથી જે જુદા ભાવ છે તે જલાશયમાંથી પાત્રમાં
લીધેલા જળ જેવા અને પૃથ્વીપર પડેલા જળજેવા છે.
ફળ પણ તેવુંજ છે.

વિવેચન—ફવા કે તલાવ વિગેરેમાંથી કાષ્ઠ વાસણમાં જુદુ જલ
લીધું હોય, તે જલ જેમ પાત્રની શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખી
શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિવાળું થાય છે. તેવીજ રીતે ઉપર કહેલા ભાવો જે
અદ્ય હોય છે, તે ભાવ રાખનારાની શુદ્ધિ કે અશુદ્ધિ ઉપર આધાર
રાખે છે, અને કેષ ઠેકાણે ગુણ કે કાષ્ઠ ઠેકાણે દોષને ઉત્પન્ન કરે છે.

હવે શ્રાવ્યનો ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—इति जीवेन्द्रियगता नाना भावंगता भुवि

रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णो निरूपिताः ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—એવી રીતે રૂપ અને ફળથી જીવ અને ઇન્દ્રિ-
ઓમાં રહેલા હોવાથી નાના પ્રકારના ભાવવાળા ભગવાનના
ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું.

વિવેચન—ભગવાનના ગુણો તો એક સમાનજ છે, એમાં કંઈ વધઘટ છેજ નહીં, પરંતુ પૃથ્વી ઉપર જુદા જુદા પ્રકારના જીવ અને ઈંદ્રિયોમાં રહેલા હોવાથી અને સત્વ વિગેરે ગુણોને અતુસરતા બાવોને મળીને રહેલા હોવાથી તે પ્રભુના ગુણોમાં ભેદ પડેલો છે. માટે આવીશ પ્રકારના બાવ વાળા ભગવાનના ગુણોનું નિરૂપણ કરવું પડ્યું છે, તેથી આત્મનિવેદન કરેલા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોએ સંગ કરવો તે આ જળભેદ નામના ગ્રંથમાં બતાવેલા બાવો પ્રમાણે પરીક્ષા કરી ઉત્તમ બાવવાળાનોજ-સંગ કરવો, એજ આ ગ્રંથનો નિષ્કર્ષ છે—આ પ્રમાણે પરીક્ષા કર્યા વગર સંગ કરવામાં આવે તો દુરસંગ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેથી પરિક્ષા કરી સત્સંગ કરવો એજ શતધા ઉચિત છે.

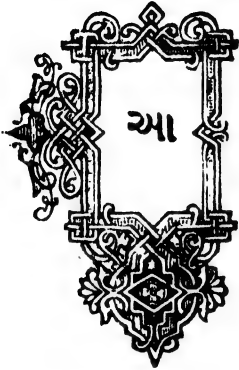
इति श्रीमद्बलुभाचार्य विरचितो जलभेदः समाप्तः

“ નમઃ શ્રીઆનન્દકન્દનન્દનન્દનમુકુન્દાય ”

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલાં.

“ પંચપદ્ય ”

પંચપદ્ય નામનો ગ્રંથ રચવાનું શ્રી મહાપ્રભુજી
ને શું પ્રયોજન હશે ? એવા શંકાશીલને જણા-
વવાનું કે જીએ ભક્તિવર્ધિની શ્લોક પહેલા અને
બીજામાં. ભક્તિની વૃદ્ધિ માટે સ્નેહરૂપી બીજની
દૃઢતા કરવાની જરૂર લાગતાં શ્રવણ અને કીર્તન
કરવાથી બીજભાવ દૃઢ થશે એમ આજ્ઞા કરી છે.

માટે તે કીર્તન અને શ્રવણનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ એ ચોક્કસ છે.
હવે કીર્તન કરનારાનું સ્વરૂપ જલભેદ-વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવવામાં
આવ્યું, પરંતુ શ્રવણ કરનારાનું સ્વરૂપ બતાવવા બાકી હોવાથી આ ગ્રંથ-
ની ખાસ જરૂર પડી છે. શ્રીહરિરાયજી સ્વાવિચાર જણાવે છે કે જલ-
ભેદ વિગેરે ગ્રંથોમાં બતાવેલા કીર્તન કરનારાના વચનદ્વારા તેમના
ભાવને ગ્રહણ કરનાર શ્રોતાઓના બે પ્રકાર છે, પુષ્ટિમાર્ગીય અને
બીજા મર્યાદામાર્ગીય-આ બેમાં પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રોતાઓ મુખ્ય
છે. અને મર્યાદા માર્ગના ઉત્તમ-મધ્યમ-અને અધમ આ ત્રણ પ્રકારના
છે. આ ત્રણે ચાર પ્રકારના શ્રોતા (શ્રવણ કરનારાઓનું) નિરૂપણ
કરતાં પ્રથમ પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રોતાનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્—શ્રીકૃષ્ણરસવિક્ષિપ્તા માનસા રતિવર્જિતાઃ ॥

અનિવૃતા લોકવેદે તે મુખ્યા શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના રસવડે જેમનું મન *વિક્ષિપ્ત થઈ ગયું છે. અને ભગવાનની સાથે જેમને યોદ્ધા, ક્રીડાકરવી વિગેરે વ્યવહારો થયા નથી. લોક અને વેદમાં જેઓને સ્વસ્થતા થઈ નથી. અને શ્રવણમાં ઉત્સાહ વાળા એવા ભકતો શ્રવણમાં મુખ્ય અધિકારી છે.

વિવેચન—મહાપ્રભુની આજ્ઞા છે કે સંગ કરવો તે પરીક્ષા ક્યાં શીવાય ન કરવો. તો પ્રભુના ગુણનું શ્રવણ કરવું હોય તો તેમાં યોદ્ધાનાર (વકતા) ની ખાસ જરૂર પડે છે. તોતે વકતાની પરીક્ષા જલભેદ વિગેરેમાં બતાવી આપી છે. અને વકતાએ પણ શ્રવણ કરનારની પરીક્ષા કરી શ્રવણ કરાવવું એજ યોગ્ય છે, માટે શ્રવણ કરનાર મુખ્ય કયા ? તે આ શ્લોકમાં જણાવવામાં આવે છે.

સદાનન્દ—પરમ શોભાયુક્ત રસિક પુરુષોત્તમના ભજનના આનંદનો રસ એવો છે કે ભક્તના હૃદયમાં જતાં પ્રેમથી ઘેલું બનાવી દે છે. આ ભક્તિ રસથી જે ભક્તનું મન હર્ષથી ઉભરાઈ ગયું હોય એવા પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રોતાને સ્વાર્થનું જ્ઞાન રહેતું નથી. અને ભગવાનના વિરહથી તપી ગયેલા હે કૃષ્ણ ? હે મહાભુજ ? આપ ક્યાં છો ? એમ યોગવા મંડી પડેલા ભકતોની આકુળ વ્યાકુળતા જોઈ હૃદયસ્થ

* વિક્ષિપ્ત એટલે વિદ્વેષ. સાંભળતાં સાંભળતાં હર્ષથી ઉભરાયલું થઈ ગયેલા મનવાળા.

ભગવાનના બહાર પ્રકટ થઈ ભક્તસાથે ભક્તેચ્છા મુજબ આલાપ (વાતચિત) અને લીલાઓ કરે છે—ત્યારે ભક્તના પૂર્ણ મનોરથ થાય છે. આ અવસ્થા સુધી જેનો અધિકાર હજી આવેલો નહિ હોવાથી જેને ભગવાન સાથે આલાપ વિગેરે કંઈ થયું નથી, પરંતુ ભગવાનમાં પૂર્ણ સ્નેહ હોવાથી સર્વ પ્રકારનો ત્યાગ કરી દષ્ટ ભગવાન શીવાય બીજી વસ્તુમાં આ ભક્તનું ચિત્ત સ્વસ્થ (સ્થિર) થતું નથી, તો પછી લૌકિક સાધારણ વિચારોમાં અને વેદના અગાધ અને અશક્ય કર્મોમાં આનું મન સ્થિર નજ થાય એ સ્વભાવિક છે, આ બધાવિચાર કર્યો પરંતુ શ્રવણ એટલે શું એ જાણવું અવશિષ્ટ (બાકી) છે. તેથી તેની વ્યાખ્યા સાંભળો.

ભગવાનનાજ ગુણગાનથી ભરેલાં અને સાંભળેલાં પદ અને વાક્યોની મોટાઈ અને તેનું તાત્પર્ય (સારાંશ) મનમાં સ્થિર કરી સાંભળવું, એજ શ્રવણ.

જોકે પ્રકટ દર્શન નહિ થએલા ભગવાન સાથે પૂર્ણ લીલાસ્વાદ થયેલો નહિ હોવાથી વિરહી ભક્તને પ્રેમપૂર્ણ હોવાથી, તેમના ગુણોનું શ્રવણ કરવામાં બહુજ પ્રેમવાળા થઈ ગુણગાનથી શ્રવણ કરી. અને ગુણગાન કરીને પણ વિરહની મર્યાદા જાળવે છે. આ પ્રમાણેના સર્વ ઉત્તમ ગુણોવાળા શ્રવણ કરનારા પુષ્ટિમાર્ગિય ભક્તો મુખ્ય છે. ૧

હવે મર્યાદામાર્ગિય શ્રોતા-સાંભળો તે ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં મધ્યમ સ્વરૂપ પહેલું કહેવાય છે.

મૂલમ્—વિક્લિન્નમનસો યે તુ ભગવત્સ્મૃતિવિહલાઃ ॥

અર્થેકાનિષ્ઠાસ્તે ચાપિ મધ્યમાઃ શ્રવણોત્સુકાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ભગવાનમાં રનેહવાળું જેઓનું મન છે. અને ભગવાનના સ્મરણથી (લીલાયુક્ત ભગવદ્દર્શન કરવા સાડું વ્યાકુલ થાય છે.) આવાં ઉત્તમ ગુણવાળો છતાં એની નિષ્ઠા સાધારણ પુરૂષાર્થો સિદ્ધ કરવામાં હોય છે. તેથી તે મધ્યમ કહેવાય છે.

વિવેચન—એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે મયાદામાર્ગીય ભક્તને શ્રવણ વિગેરેમાં સાધનની અપેક્ષા છે. પુષ્ટિમાર્ગીયને નથી. પુષ્ટિમાર્ગીયની શ્રવણ વિગેરે ક્રિયા કેવળ પુરૂષોત્તમના રનેહમાં રહેલી છે. ખીજા કક્ષાની અપેક્ષા રાખતી નથી, ત્યારે મયાદામાર્ગીયની કોઈ કામનામાં કે પછી મોક્ષાદિક પુરૂષાર્થમાં હોય છે. તે પણ સાધનના જોર પ્રમાણે ફળે છે. જો કે મયાદાભક્તને પણ ભગવદ્દર્શન રસનું શ્રવણ પ્રેમવાળું લાગે છે. હર્ષ પ્રગટ થાય છે. લીલાયુક્ત પ્રભુનાં દર્શન કરવા ઇચ્છા કરે છે. આવા ઉત્તમ ગુણોયુક્ત હોય તો તે ઉત્તમ મયાદા માર્ગીયજ કહેવાય, પરંતુ તેની સાથે અમુક મોક્ષાદિક વિગેરે ફળની અપેક્ષા મેળવવા સાડું ભુદ્ધિ દોડે છે. તેથી મધ્યમ મયાદા માર્ગીયની પંક્તિમાં આવે છે. તેને વારતે જુઓ ભાગવતના પાત્રનો વિચાર કરીએ. પરિક્ષિત રાજાના વૈરાગ્યનો પાર ન હતો. પરંતુ મારે મોક્ષ મેળવવો છે, એવી ફળની આકાંક્ષાથી અને સર્પ કરડશે અને હું મરી જઈશ માટે સાત દીવસમાં શ્રવણ કરી લઉં. આવા કારણસર શ્રવણમાં પ્રેમ થયેલ હોવાથી વિદુર, ઉદ્ધવજી કરતાં ઉત્તરતા દરજ્જામાં મધ્યમ કહેવાય છે. પુષ્ટિમાર્ગીયને ભગવદ્દર્શન અને તેમની સાથે લીલાસ્વાદ ભજનાનન્દ શીવાય મોક્ષની પણ ઇચ્છા નથી. પરીક્ષિતની માફક ચરિત્ર સાંભળવા અમુક પવિત્ર સ્થાનજી જોઈએ, એવો તેને નિ-

યમ પણ નથી. સાક્ષાત્ તીર્થને પણ પવિત્ર કરનાર પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત છે: તેને તીર્થની શી અપેક્ષા ? કંઈ નહિ.

માટે ઉત્તમ અધિકારી થવામાં પ્રથમ શ્લોકના કહેલા વિચારમાં 'અવ-ગાહન કરવું. નહિ તો " મર્યાદામાર્ગીયમાં ગંગાજીના તટપર શ્રી ભાગવતમાં તત્પર થવું, " આ મહા પ્રભુનું વચન આચરવું, ,, ॥૨૧॥ હવે મર્યાદામાર્ગીય અધમ અધિકારી સાંભળો.

મૂલમ્—નિઃસંદિગ્ધં કૃષ્ણતત્ત્વં સર્વભાવેન યો વિદુઃ ॥

તે ત્વાવેશાત્તુ વિકલા નિરોધાદ્વા ન ચાન્યથા ॥ ૩ ॥

પૂર્ણભાવેન પૂર્ણાર્થાઃ કદાચિન્ન તુ સર્વદા ॥

અન્યાસક્તાસ્તુ યે કેચિદધમાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—સંદેહ વગર શ્રીકૃષ્ણના તત્ત્વને સર્વરૂપ ભગવાન્ છે, એવા ભાવવડે સમજે, અને કોઈ વખતે નિરોધથી પૂર્ણ ભાવવાળા થઈ વિકલ થઈ જાય—પછી મનમાં કંઈ નહિ. આવી રીતે અપૂર્ણ ભાવવાળા, પૂર્ણ ભાવથી પૂર્ણ અર્થવાળા કોઈ વખત થઈ જાય છે. હંમેશાં પૂર્ણ ભાવવાળા હોતા નથી, અને કેટલાક જીભમાં આસક્તિવાળા હોય તે અધમાધિકારી છે.

વિવેચન—પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત સર્વ શીરોમણી ડ. એ વાતનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. મર્યાદામાર્ગીય અધમપંક્તિના શ્રોતાનું નિરૂપણ આ જ શ્લોકમાં છે. આ શ્રોતા સંદેહ વગર શ્રીકૃષ્ણ પર-

માત્રમાને દીનબન્ધુ-પરમ કૃપાલુ, છયુણ્યુકત-રસાકારથી સાકાર, વ્યાપક વિગેરે ધર્મોયુક્ત સ્વરૂપવાળા જાણે છે. સર્વ ઠેકાણે ભગવતસ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે. વિગેરે સર્વ ઉત્તમ કારણોથી યુક્ત હોય છે. પરંતુ કોઈ સમયમાં જાવવાનાને કોઈ સમયમાં ન્યૂન જાવવાળા હોય છે, હંમેશાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તની માફક એક સરખા સ્નેહરસવાળા હોતા નથી. મર્યાદામાર્ગીય આ અધમ પંકિતના શ્રીતાને જે જાવના વખતે કે કંઈ ભગવાનના ઉત્તમ ગુણો સાંભળતાં નિરોધ (સ્નેહ રસમાં જોડાવવું) થઈ જાય છે. પરંતુ તેમને હંમેશાં તે સ્નેહ રહેતો નથી. એજ સ્નેહનું સાધારણપણું દર્શાવી આપે છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને જાવ જેમ શ્રીગંગાનો પ્રવાહ સમુદ્રમાં અવિચ્છિન્ન રીતે વહા કરે છે, તેવી રીતે સ્નેહરસ એક સરખો અવિચ્છિન્ન ભગવાનમાં રહ્યા કરે છે, એજ તેની ઉત્તમતા છે. જુઓ ગોપીજનોનો જાવ. તેમને ભગવાન શીવાય કંઈ બીજી સ્ફુર્તિ હતીજ નહિ. માટે મર્યાદામાર્ગીય કરતાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત વિલક્ષણ છે. એવું સહજ જ્ઞાન થાય છે.

મર્યાદામાર્ગીય જ્ઞાનનેજ મુખ્ય પદ આપે છે-તેથી જ્ઞાનના આવેશ આગળ ભક્તિનો આવેશ રહેતો નથી. પુષ્ટિમાર્ગીય એક એવો નિયમ છે કે જ્ઞાન એ સ્નેહરસીક અને વિરહથી વિકલભક્તને બાધક છે, સદા સર્વદા એક ધારા રસાવેશવાળાને સ્વરૂપના જ્ઞાનનો ઉદય થવો અયોગ્ય છે. તેથીજ ગોપીજનો પણ હૃદયમાં બીરાજતા પ્રભુને પણ ખોળવા મંડી પડ્યાં હતાં. આ ઉદાહરણથી મર્યાદામાર્ગીને જ્ઞાનના આવેશથી ભક્તિનો આવેશ રહેતો નથી. એ વાક્ય પુરું ન્સમગ્રશે. વળી શ્લોકમાં કહે છે કે અન્યાસક્ત હોય છે. એટલે ધર વિગેરેમાં આશક્તિવાળા અને ભોળા ભક્તોને સંભળાવી અજીવિકા કરવા ગુણોનું શ્રવણ કરનારા શ્રીતાશ્રીને મર્યાદામાં અધમ

પંક્તિમાં કહેલા છે તે યોગ્ય છે. ॥ ૪ ॥

મૂલમ્—અનન્યમનસો મર્ત્યા ઉત્તમાઃ શ્રવણાદિષુ ॥

દેશકાલદ્રવ્યકર્તૃમંત્રકર્મપ્રકારતઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—દેશ-કાલ, દ્રવ્ય, કર્મ, કર્તા, અને મંત્ર વિગેરે પ્રકારોથી શ્રવણુ વિગેરે લક્ષિત કરવામાં એકાગ્ર ચિત્તવાળાઓ ઉત્તમ ગણાય છે.

વિવેચનઃ—અહારની જ્ઞાન દશામાં પણ જેને ભગવાન શીવાય ખીળ કાઢી આવ નથી—એવા મનવાળા શ્રોતાઓ ઉત્તમ છે.

જેને હૃદયમાં જ્ઞાનદષ્ટિ છે તેને તો દેશ, કાલ-દ્રવ્ય વિગેરે સર્વ ભગવદ્દર્પણ ભાસે છે, તે તો ઉત્તમ ભગવદ્ભક્તજ છે. પરંતુ અહારની પણ દશામાં જેને દેશ, કાલ, વિગેરેમાં ભગવાન શીવાય ખીળે આવ નથી. આ પ્રમાણે અન્તઃકરણમાં દેશકાલ, વિગેરેમાં શાસ્ત્રોથી ભગવદ્બુદ્ધિ થઈ છે. એવો શ્રવણુ કર્તા મર્યાદામાં ઉત્તમ ગણાય છે.

इति श्रीमदाचार्यविरचितानि पंचपद्यानि
समाप्तिमगमन्

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય

“શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો” સંન્યાસનિર્ણય,,

નતઃકરણ પ્રમોદ નામનાં ગ્રંથના ઉપક્રમ વાંચો !
તેનાથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે કે શ્રીમહાપ્રભુજીને
શ્રીપુરાણપુરૂષોત્તમે ત્રણ આજ્ઞાઓ કરી હતી.
આ ત્રણ આજ્ઞાઓમાં પહેલી બે દેહ અને દેશ
ત્યાગ કરવા રૂપી આજ્ઞા શ્રીમહાપ્રભુજીથી પાળી
અકાર્થ ન હતી. ત્યારે પોતે પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા. તેમાં ત્રીજી સંન્યાસ
ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા થઇ.

મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે પ્રભુની પહેલી બે આજ્ઞાઓનું
પાલન મારાથી ન થઇ શક્યું * તેથી જગવાન અપ્રસન્ન તો નહિ

* એક રીતે વિચાર કરતાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ બંને આજ્ઞાનું
પાલન પણ કર્યું છે. ૧ પહેલી આજ્ઞા દેશ ત્યાગ કરવાની છે. દેશ
ઐટલે દાન કરવું તે દાનનો ત્યાગ કરવો એવો આજ્ઞાનો અર્થ છે.
ભાગવતની સૂક્ષ્મ ટીકા રૂપી જે આપણને દાન કરતા હતા તેનો ત્યાગ
કર્યો ઐટલે એ આજ્ઞાનું પાલન થઇ ચુક્યું.

થયા હોય ? ના. જો અપ્રસન્ન થયા હોય તો આ ત્રીજી આજ્ઞા કરે નહિ. માટે અપ્રસન્ન તો થયા નથી. પરંતુ પહેલી જો આજ્ઞાનું પાલન ન થઈ શક્યું, એ પશ્ચાત્તાપનો ત્યાગ ક્યારે થાય કે આ ત્રીજી આજ્ઞાનું પાલન થાય ત્યારેજ. આ ત્રીજી આજ્ઞા સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની છે. માટે સંન્યાસનોજ વિચાર શ્રીમહાપ્રભુજી આરંભે છે. કેમકે * સંન્યાસના બહુ પ્રકાર છે. તેમાં આ કલિયુગમાં કેવો સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો જોઈએ ? કયો સંન્યાસ ફક્ત આપનારો છે ? એવું, જ્યાં સુધી પોતાના ભક્તો સમજ્યા નહોય ત્યાં સુધી તેઓને અવળા ત્યાગ ઉપર ચઢી જવાનો સંભવ રહે છે. અને પશ્ચાત્તાપ પણ થાય કે આ સંન્યાસ ન લીધો હોત તો સાઈં માટે જ્ઞાનમાર્ગના અને ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસનું કેવું સ્વરૂપ છે ? તે સમજાવવા સાઈં આ ગ્રંથ રચી શ્રીમહાપ્રભુજીએ પરમ કૃપા કરી છે.

વળી આ દુનિયામાં જોશો તો માલૂલ પડશે કે કાષ્ઠ ત્રિદંડઝાલી સંન્યાસી બની ભગવાં પહેરે છે. પરંતુ પુરતું જ્ઞાન અને જોઈએ તેવા સાધન તેઓની પાસે નહિ હોવાથી છેવટે પશ્ચાત્તાપમાં પડે છે. માટે આવા દુઃખ દેવી સૃષ્ટિને ન આવે એવા વિચારથી મહાપ્રભુજી સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથ શરૂ કરે છે.

* ૨. હવે બીજી આજ્ઞાનો વિચાર કરીએ. દેહ એટલે વૃદ્ધિ થવી. આ વૃદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એવી આજ્ઞાનો ભાવાર્થ છે. જુઓ ત્યારે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથ લખનારા માધવભટ્ટકાશ્મીરી હતા પૂરા ! હા. તેમનાથી ગ્રંથની વૃદ્ધિ થતી હતી તે વૃદ્ધિ બંધ થઈ એટલે આ આજ્ઞાનું પાલન થઈ શક્યું છે. (આ બન્ને અર્થ યૌગિક છે.)

મૂલમ્—પશ્ચાત્તાપ નિવૃત્ત્યર્થે પરિત્યાગો વિચાર્યતે

સન્માર્ગદ્વિતયે પ્રોક્તો ભક્તૌ જ્ઞાને વિશેષતઃ ॥ ૧ ॥

કર્મમાર્ગે ન કર્તવ્યઃ સુતરાં કલિકાલતઃ ॥

અત આદૌ ભક્તિ માર્ગે કર્તવ્યત્વાત્ વિચારણા ॥૨॥

અર્થઃ—(કલિયુગમાં ન બની શકે એવા સંન્યાસને બૂલથી ગ્રહણ કરી અને) પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે, તેવી બૂલ ન થાય એટલા સાડું સંન્યાસનો વિચાર કરાય છે. આ સંન્યાસ વિશેષ કરીને ભક્તિ અને જ્ઞાન આ બે માર્ગમાં રહેલો છે ॥૧॥ આ કલિયુગ હોવાથી કર્મમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવો યોગ્ય નથી. અને ભક્તિમાર્ગમાં આ સંન્યાસ લેવાની વિશેષ જરૂર હોવાથી ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસનો વિચાર કરાય છે.

વિવેચન—ગ્રંથના ઉપક્રમમાં બતાવ્યા મુજબ ન ગ્રહણ કરવા લાયક સંન્યાસ ગ્રહણ કરી દે તો. પાછળથી પસ્તાવણું પડે છે. આવો પશ્ચાત્તાપ ભક્તિમાર્ગીયને ન થાય, એટલા સાડું આ સંન્યાસના વિચારો સ્પષ્ટ બતાવાય છે. સંન્યાસ એટલે શું ? અહંતા મમતાત્મક સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો તે.

સંન્યાસ બે માર્ગમાં રહેલો છે.—જ્ઞાનમાર્ગમાં અને ભક્તિમાર્ગમાં, ભક્તિમાર્ગનો વિચાર કરીએ. ભક્તિમાર્ગમાં—તો જેને જરા ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ હોય અને ભક્તિની મોટાઈ બાજુવા

સારં શ્રવણ વિગેરેમાં જે ભક્ત જોડાય છે, તે ભક્તની આરંભદશા ગણાય છે. આ આરંભદશામાં સંન્યાસ એટલે ત્યાગ લેવાનો છે. અને શ્રવણ કરતાં કરતાં આસક્તિ થાય, આ સક્તિ પછી વ્યસન સુધીની સિદ્ધ દશા થાય. તે અવસ્થામાં તો ગોપિકાઓની માફક સર્વ ત્યાગ કરી પ્રભુ રૂપ થઈ જાય છે. એટલે સિદ્ધદશામાં પણ સંન્યાસ છેજ. એમ સ્પષ્ટ થયું.

હવે જ્ઞાન માર્ગના સંન્યાસનો વિચાર કરીએ—આ જ્ઞાન માર્ગમાં તો જ્યારે બહુજ વૈરાગ્ય થાય, અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, અને કંઈ જાણવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે જ સંન્યાસનો અધિકારી થાય છે. માટેજ એક ભગવાનનું વચન યાદ રાખવું કે. (પૂર્ણ વૈરાગ્ય વાળો જ્ઞાનનો અધિકારી છે. અને આ સંસારની કામનાવાળો હોય તે કર્મનો અધિકારી છે, અને જેને પૂર્ણ વૈરાગ્ય નથી અને સંસારમાં આસક્તિ પણ નથી, એવો ભક્તિમાર્ગનો અધિકારી છે) કર્મમાર્ગના અધિકારીને સંન્યાસ કરવાનો નથી. કેમકે સંસારમાં આસક્તિ હોય તેને સંન્યાસ નજ હોય ? એટલુંજ નહિ પણ કલિયુગમાં તો કર્મમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવાનો નિષેધજ કર્યો છે. શ્રી કલ્યાણુરાયજી કહે છે કે—કર્મમાર્ગી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરે ત્યારે તેને સંન્યાસ લેવાનો વખતજ ક્યાં રહે છે ! જો કે વશિષ્ઠ જેવા બ્રહ્મજ્ઞાની પણ કર્મ કરતા અને સંન્યાસ ધર્મ પાળતા. પરંતુ હાલ એવીરીતે કર્મમાર્ગમાં સંન્યાસ લેવાનો શાસ્ત્રમાં વિચારજ નથી. સંન્યાસ થયો ત્યારે દ્રવ્યવિગેરે ક્યાંથી લાવે !

આ પ્રમાણે કર્મમાર્ગમાં વૈરાગ્ય વિગેરેનો અભાવ હોવાથી

તેમાં સંન્યાસનો નિષેધ છે. તેથી ભક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ, આ બે માર્ગનાજ સંન્યાસનો વિચાર કરવાનો રહેા.

સંન્યાસ લેનારને આટલા ધર્મો તો પાળવાના છે—જ્ઞાન નિષ્ઠા રાખવી, વૈરાગ્ય રાખવો, ભક્ત થઈ કંઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા રાખવી નહિ, આશ્રમનાં ચિન્હ છોડી દેવાં, વેદનાં કે સામાન્ય ખીજાં કર્મ કરવાં નહિ. ડાહ્યા છતાં બાલકની માફક રહેવું, જડની માફક ફરવું, વિદ્વાન છતાં ઘેલા હોય એમ બોલવું. કારણ કે કોઈ પજવે નહિ, વાદ ન કરે, ધીર થઈ રહેવું, ઉદ્વેગ પામવો નહિ, કોઈને ઉદ્વેગ કરવો નહિ, અપમાન સહન કરવું, એક દૃઢ ચિત્ત રાખવું, બહુ બોલવું નહિ, પ્રાણ, કાયા, ઇન્દ્રિયો, ત્રિગેરેને નિયમમાં રાખવાં, સાતજ ઘેર ભિક્ષા માગી, અન્નને જલમાં ઘોષ ખાવું, ત્રિગેરે જ્ઞાન અને ભક્તિ માર્ગના આમાં ભેગા ધર્મો કહેલા છે. જૂદો રેશ્ટ આગળના શ્લોકોમાં આવશે. કે જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ કેવી રીતે ગ્રહણ કરવાનો છે ? અને ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કેવી રીતે ગ્રહણ કરવાનો છે ? આ પ્રશ્નનું ઉત્તર આપવા સારું શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે ભક્તિમાર્ગીય હોવાથી, અને વિચારમાં પણ પહેલો ભક્તિમાર્ગ કહેલો હોવાથી પહેલાં ભક્તિના સંન્યાસનો વિચાર આરંભે છે.

મલમ્—શ્રવણાદિપ્રસિદ્ધયર્થં કર્તવ્યશ્ચેત્ સ નેષ્યતે ॥

સહાયસંગસાધ્યત્વાત્ સાધનાનાં ચ રક્ષણાત્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—શ્રવણ ત્રિગેરે નવ પ્રકારની ભક્તિની સિદ્ધિ કરવાનાં વિચારથી સંન્યાસ લેવો એ યોગ્ય નથી. કેમકે શ્રવણ ત્રિગેરે ભક્તિ વક્તા ત્રિગેરેના સહાયથી અને કેટલાક

સંગથી બની શકે એવી છે. અને તે ભક્તિ સાક્ષી સાધનોની પણ જરૂર પડે છે. તેથી શ્રવણ વિગેરે બની શકે નહિ. માટે શ્રવણ વાસ્તે સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી.

વિવેચન—જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ અને ભક્તિમાર્ગનો સંન્યાસ, આ બે સંન્યાસમાં જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ કરવો અને પાળવો એ બહુજ મુશ્કેલ છે, કરી શકાતોજ નથી. એવું આગળ પ્રમાણ સાથે સિદ્ધ કરીશું, હાલમાં ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસનો વિચાર આરંભેલ છે, જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ ગ્રહણ કરે ત્યારે એકલા, નિરપૃહ-કાષ્ઠના પણ સંગ વગર વૈરાગ્ય યુક્ત મૂઢની માફક ફરવું. એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જો નાહોય તો સંન્યાસ સ્થિર થતો નથી. છેવટે દુઃખી થાય છે.

હવે ભક્તિમાર્ગની આરંભદશામાં તો શ્રવણ-કીર્તન-રમરણ પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મનિવેદન. આ નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી પડે છે. આ પ્રમાણે ગુણગાન અને શ્રવણાદિકમાં પોતાના સરખા ભાવવાળા વક્તાની જરૂર પડે છે, વક્તા હોય ત્યારેજ શ્રવણ થઈ શકે. ત્યાર વિના શ્રવણ વિગેરે થાય નહિ. આ પ્રમાણે શ્રવણ વિગેરે કરવા વક્તાનો સંગ કરવો પડે છે. અને સંન્યાસીને તો સંગ વગર ફરવાનુંજ કહ્યું છે. તેથી સંન્યાસમાં શ્રવણાદિક બની શકતું નથી. વળી સંન્યાસમાં કોઈપણ સાધન રાખ્યા શીવાય ફરવાનું કહ્યું છે. શ્રવણ વિગેરેમાં શ્રવણ કરેલી કથામૃતને સ્થિર કરવા પુસ્તક પણ પાસે રાખવું પડે છે. અને સેવાનાં સાધનો તો રાખવાંજ પડે છે. જો સંન્યાસના નિયમ પ્રમાણે એકલા ફરવામાં આવે તો સેવા શ્રવણ વિગેરે કંઈ ન બને એ તો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ એકલાજ હોવાથી ભક્તિ-

માર્ગથી વિરૂદ્ધ જાતનું શ્રવણ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. જેમકે માયા-વાદીઓ કહે છે—કે બ્રહ્મ તો ધર્મરહિત છે. આકાર રહિત કંઈક જ કરી શકતું નથી. એવી રીતે બ્રહ્મવાદમાંજ શુદ્ધિ ફેરવી નાંખે છે. અને ભક્તિમાર્ગના શ્રવણ વિગેરે આરંભદશામાંજ ખલેલ પહોંચાડે છે.

આ પ્રમાણે જૂદા જૂદા માર્ગવાળાના મતથી શુદ્ધિ ભ્રમિત થાય છે તેથી જો સંન્યાસ લેવામાં આવે તો ભક્તિમાર્ગનું શ્રવણ સિદ્ધ થતું નથી. વળી સંન્યાસમાં પ્રણવજપ કરવો, એવો નિયમ હોવાથી તેમાંજ બધા વખત જાય છે. તેથી ભક્તિમાર્ગીય શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કરવાનો વખત મળતો નથી. માટે શ્રવણાદિક સાડું સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય નથી, એમ મહાપ્રજ્ઞજીનો ખાસ મત છે. ॥ ૩ ॥

ત્રિદંડી સંન્યાસીને ચોમાસાના ચાર માસમાં એક સ્થળમાં રહેવાનું છે. તેથી સંન્યાસીથી પણ શ્રવણાદિક થઈ શકે એમ છે. છતાં તમે એમ કેમ કહો છો કે શ્રવણાદિકને સાડું સંન્યાસ લેવો નહિ ?

આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—અભિમાનાનિયોગાच्च तद्धर्मैकश्च विरोधतः ॥

મૃહાદેર્વાધકત્વેન સાધનાર્થં તથા યદિ ॥ ૪ ॥

,, અગ્રેપિ તાદૃશૈરેવ સંગો ભવતિ નાન્યથા ॥

સ્વયં ચ વિષયાક્રાન્તઃ પાશંદી સ્યાત્ કાલતઃ ॥૫॥

અર્થ—અભિમાન થાય છે અને શ્રવણાદિક હંમેશાં એક સ્થળમાં બેસી કરવાનું હોવાથી શ્રવણ વિગેરેને અને સંન્યાસના ધર્મોને પરસ્પર વિરોધ છે. વળી ભગવદ્ભક્તિ

કરવામાં ગૃહ વિગેરે બાધ કરનારાં છે. એવું સમજી સાધન કરવા સાફ ત્યાગ કરવામાં આવે તો ત્યાગ કર્યા પછી તેવા અસન્માર્ગીયો સાથે સંગ થાય છે, અને વખત બારીક હોવાથી પોતે પણ પાખંડી બને છે.

વિવેચન—સંન્યાસીને કેવી રીતે વર્તવું તેના સામાન્ય ધર્મો પહેલા શ્લોકમાં કહ્યા છે.—તેમાં અણુધાર્યાં સાતજ ઘેર બીક્ષા માગી લાવેલા અન્નને પણ ઘોષને ખાવું પડે છે, એટલી બધી નિરપેક્ષતા રાખવી એવો નિયમ છે.

આ સંન્યાસીઓ એકજ સ્થળમાં રહે તો તેઓને કોઇ સાથે વાદ કરવાનો અને કોઇ સાથે સામા સામી ઉત્તર પ્રત્યુત્તર કરવાનો સમય આવે, ત્યારે ઇન્દ્રિયો ક્ષોભ પામે છે. ઇન્દ્રિયો નિયમમાં રહેતી નથી. “અને આત્મામાંજ આનંદ માનવો” એવી ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. આમ થતાં ઉત્તમ આશ્રમમાં છું. એવું અભિમાન થાય છે, માટે સંન્યાસના ધર્મથી શ્રણાદિક ધર્મો બહુજ જૂદી જાત છે.

હંમેશા ભગવાનનું શ્રવણ-કીર્તન કરવું એવો નિયમ પાળવા સાફ એક ઠેકાણે રહેવું પડે છે. તેથી સંન્યાસના ધર્મથી વિરોધ આવે છે. ભગવાને કહ્યું છે કે—**एकश्चरेन्महीमेतां निःसंगः संयतेन्द्रियः॥** આત્મક્રીડ આત્મરત આત્મવાન્ સમદર્શिनः॥ “સંન્યાસ ધર્મ પાળનારા એ સંગવગર, ઇન્દ્રિયો નિયમમાં રાખી. પોતાના આત્મામાંજ ક્રીડા કરે—આત્મામાંજ પ્રીતિરાખવી, ધૈર્યવાળો થઇ સર્વમાં સમાન દષ્ટિ રાખે, આ પ્રમાણે કોઈના પણ સંગ કરવાનો નહિ કહેલો હોવાથી સંન્યાસ વાળાથી શ્રવણાદિક કંઈ પણ બનતાં નથી. માટે પરસ્પર વિરોધ આવે છે.

શંકા—ભક્તિ કરવા સારું અમારે ગૃહનો ત્યાગ કરવો છે. ગૃહમાં રહેવાથી વિષયાસક્તિ થાય છે. તેથી અમારે ગૃહ ત્યાગ કરવામાં શો બાધ છે ?

સમાધાન—અસન સુધીના અધિકાર શીવાય ગૃહ ત્યાગ કરવામાં આવશે તો સાધારણુ માણુસોનો સંગ થશે. કેમકે શ્રવણુ વિગેરે ભક્તિ કરવા સારું સંગ કરવાની તમોને ફરજ પડશે—અને અધિકાર નહિ હોવાથી તમોને જ્ઞાનભેદમાં ખતાવામાં આવેલા સાધારણુ ભાવવાળા વક્તાનો સંગ થશે. એટલે તમારો ભાવ પણ સામા વક્તાના ભાવ કરતાં પણ ઓછો થઈ જશે, ત્યારે વધતો જ્ઞાનો ? આ પ્રમાણે જ્યારે સારો પૂર્ણ ભગવદીયોનો સંગ ન મળે ત્યારે છેવટે દુઃસંગથી વિષયમાં બુદ્ધિ પરાવાશે અને અન્યમતના વિચારો મગજમાં ભરાઈજતાં પાખંડી થવાનો પ્રસંગ આવશે, માટે ભક્તિ વિગેરે ધરમાંજ રહી કરવી. કેમકે સેવા વિગેરેનાં સાધનો ધરમાં રહ્યા શીવાય મળી શકતાં નથી. માટે સેવામાં દૃઢ આગ્રહરાખી રહેવું, કે જેથી પરમાત્મા સર્વ પ્રકારનાં સેવામાં આડા આવતાં વિધનાનો નાશ કરશે. ॥ ૫ ॥

કલિયુગમાં ભગવાનનાં શ્રવણુ અને કીર્તન એવાં છે કે સર્વ દોષોને નિવૃત્ત કરનારનાં છે. તેથી ગૃહત્યાગ કર્યા પછી શ્રવણુ અને કીર્તન કરીશું તો અમોને શો બાધ છે ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—વિષયાક્રાન્તદેહાનાં નાવેશઃ સર્વથા હરેઃ ।

અતોઽજ સાધને ભક્તૌ નૈવ ત્યાગઃ સુસ્વાવહઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—જેઓનો દેહ વિષયોથી વીંટાઈ ગયો છે. તેવા વિષય વાળાને શ્રીહરિનો આવેશ કદાપિ થતો

નથી. તેથી આ કલિયુગમાં શ્રવણ વિગેરે સાધનો કરવા સાઈં ત્યાગ કરવો એ, કદાપિ સુખને આપતો નથી.

વિવેચન—વિચાર કરો કે ભક્તિની આરંભદશામાં ભક્તનો ભાવ એટલો બધો સ્થિર નથી હોતો કે તેને વિષયો બાધ ન કરી શકે ? જોકે વ્યસન સુધીની અવસ્થા વાળા ભક્તને તો કોઇપણ કાલ કે કર્મ બાધ કરવા સમર્થ નથી. પરંતુ આરંભદશામાં જો દુઃસંગ થાયતો વિષયવાળા થાય છે. અને શ્રવણ કીર્તન, પણુ-છૂટી જાય છે. તેમ ભગવાનમાં ચિત્તપણુ રહેતું નથી માટે આરંભદશામાં શ્રવણ, કીર્તન વિગેરે કરવા સાઈં ગૃહત્યાગ ન કરતાં ધરમાં રહી સત્સંગ કરવા સાઈં જલભેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કોઇ સારા વક્તાનો આશ્રય કરી સેવામાંજ તત્પર રહેવું. તનુજી વિત્તજી સેવા સાથે શ્રવણાદિક પણુ ચાલુ રાખવાં. આ પ્રમાણેનું સર્વ ધરમાં રહે ત્યારેજ બને છે. અને તેનાથીજ ભગવાનમાં આસક્તિ અને વ્યસન સુધીની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જ્યાં સુધી શ્રવણ અને કીર્તન વિગેરેથી સાધન અવસ્થામાં રહેવું હોય ત્યાં સુધી ધરનો ત્યાગ કરવો નહિ, એવી મહાપ્રભુ-જીની આજ્ઞા છે, તેમ છતાં ધર ત્યાગ કરવામાં આવશે તો સુખી નહિ થાય ॥ ૬ ॥

શંકા—આ પ્રમાણે જ્યારે સાધન દશામાં ધરનો ત્યાગ ન કરવો એમ કહ્યું તો ક્યારે ત્યાગ કરવો ? આ શંકાનું સમાધાન નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

મલમ્—વિરહાનુભવાર્થં તુ પરિત્યાગઃ પ્રશસ્યતે ॥

સ્વીયબંધનિવૃત્ત્યર્થં વેષઃ સોઽન્ન ન ચાન્યથા ॥ ૭ ॥

અર્થ:—ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાફ ત્યાગ કરવો હોયતો, તે ત્યાગ ઘણા દરજે સારો છે, આ ત્યાગ કરવામાં જે કષાય (ભગવાં) લૂગડાં વિગેરે જે વેષ રાખવો પડે છે, તે પોતાના સંબંધીઓ પુનઃ સંસારમાં આસક્તિ ન કરાવે તેટલા સાફજ તે વેષ ધારણ કરવાનો છે. આ શીવાય બીજું પ્રયોજન નથી.

વિવેચન—ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાફ ત્યાગ કરવો એ ઘણું દરજે સારું છે. વિરહના અનુભવમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ કારણો જડી આવે છે.

૧—વિરહનો અનુભવ કરવો. ૨—વિરહ થયા હોય તે સમયનો અનુભવ કરવો. ૩—અને વિરહ થયા પછી ગોપીજનોની માફક અનુભવ કરવો.

૧—આ ત્રણમાં પહેલાનો વિચાર કરીએ. અગ્નિમાંથી જેમ તણખા જૂદા પડે છે, તેવી રીતે ભગવાનમાંથી જીવો જૂદા પડ્યા છે ત્યારથી આરંભી ભગવાનનો વિરહ આ જીવોને છે. પરંતુ જ્યારે સેવા કરતાં કરતાં ભગવાનમાં આસક્તિ થાય છે, ત્યારે જીવને જાન આવે છે કે મને ભગવાનનો વિરહ છે, આ વિરહનું જાન થયું કે તેનો અનુભવ કરવા ધરનો ત્યાગ કરવો, એ ઉત્તમ છે.

૨—“વિરહના સમયનો અનુભવ કરવો”, એનો વિચાર આરંભાય છે. ભગવાને પુષ્પિસૃષ્ટિ પોતાના અંતમાંથી સેવાસાફ પ્રગટ કરી છે. હવે મર્માદાના ભાગવાળા પુષ્પિ જીવોને કાષ્ઠ વખત અહઃકારાદિ વિગેરે આપે તો તેને સાફ શાપ વિગેરેથી ભગવાન પોતાનો વિયોગ કરાવે છે. ત્યારે તેને અહઃકાર ઉત્તરી જાય છે. જ્યારે ભગવાનને એમ પ્રત્યક્ષ

થાય કે અમુક જીવને મારો વિયોગ મટાડવો છે. ત્યારે ભગવાન યોગ માયા વડે તેને વિરહ હિતવ્ન કરીને પોતાના સ્વરૂપદર્શનનું અન્તર્ધાન કરે છે. ત્યારે આ ભક્ત વિદ્વંસ થઈ જાય છે અને શ્રીકૃષ્ણની લાલસા કરે છે. આવી અવસ્થામાં યોગમાયા બીતર અને બહાર બાપીને રહેલા ભગવાનને પ્રગટ કરી સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

આવી વિરહાવસ્થા સાઈં ધરનો ત્યાગ કરવો એ યોગ્ય છે.

૩—હવે વિરહ પછી અનુભવ થાય છે, તેતો ગોપિકાઓને થયો હતો. દાખલા તરીકે “ એક નિર્ધન માણસ હોય તેને ધન મળ્યું હોય અને તે પાછું જતું રહે, ત્યારે તેનું ચિત્ત જેમ ધનચિંતામાં જ વળગેલું રહે છે તેવી રીતે હું ગોપિકાઓ? તમોને દર્શન આપી જે હું અન્તર્ધ્યાન થઈ ગયો તેનું કારણ એજ કે તમારું ચિત્ત મારામાં જ દૃઢ થાય અને વિરહના અનુભવથી તમારા પ્રારબ્ધકર્મ નાશ પામે. હું ગોપીજનો? તમે મારે માટે લોક-વેદ અને સર્ગાવહાલાંનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. તેથી હું પરોક્ષ રીતે તમારું ભજન કરવા સાઈં અન્તર્ધાન થયો હતો.” આમ ભગવાનું કહે છે.

આવી રીતે જેમ ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાઈં ગોપીજનો સ્વજન, ધર, વિગેરેનો ત્યાગ કર્યો હતો તેવી રીતે ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા સાઈં ધરનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.

શંકા—આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગનો ત્યાગ સમજાયો, પરંતુ જ્ઞાનમાર્ગના સન્યાસીની માફક ભગવાં લૂગડાં વિગેરે વેષ ધારણ કરવાનું કહ્યું નહિ, એનું કારણ શું?

સમાધાન—એક રીતે વિચાર કરતાં ભક્તિમાર્ગના ભક્તને ભગવાં લૂગડાં દંડ ધારણ વિગેરે વેષ રાખવાની જરૂર નથી. કેમકે આ ભક્તને બ્યારે ભગવાનનો વિરહ થાય છે ત્યારે ધર વિગેરેમાંથી

આસક્તિ છોડી ભગવાનમાંજ આસક્તિ રાખે છે. તેથી તેને કાંઈ ઉપર આસક્તિ થતીજ નથી એવી રીતે ભક્તિવર્ધિનીમાં કહ્યું છે.

તેમ છતાં પણ સ્ત્રી, પુત્ર, કે કાંઈ સંબંધી પોતાના ભાવને નાશ કરવા તૈયાર થાય. અને પુનઃ સંસારમાં આસક્ત કરે, વિગેરે અનેક હરકતો કરે ત્યારેજ કંઈ એવો વેષ ધારણ કરવો પડે છે. અને કાંઈ હરકત કરનાર ન હોય તો વેષ ધારણ કરવાની જરૂર નથી. ॥૭૥॥

હવે આ નીચેના શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગ અને મર્યાદામાર્ગીય ત્યાગ કાણે કાણે કર્યો છે તે જણાવે છે.

મૂલમ્—કૌંડિન્યો ગોપિકાઃ પ્રોક્તા ગુરવઃ સાધનં ચ તત્ ॥

ભાવો ભાવનયા સિદ્ધઃ સાધનં નાન્યદિષ્યતે ॥ ૮ ॥

અર્થ—કૌંડિન્ય ઋષિ અને શ્રી ગોપીજનો, આ બન્ને અનુક્રમે મર્યાદામાર્ગના અને પુષ્ટિમાર્ગના ત્યાગ સંબંધી ગુરૂઓ છે. તેમ તેમણે જે સાધન કરેલાં છે તેજ સાધન ગ્રહણ કરવાં, અર્થાત્ ભાવના વડેજ ભાવ સિદ્ધ થાય છે તેજ ભાવરૂપી સાધન ગ્રહણ કરવું, બીજું સાધન ગ્રહણ કરવું નહિ.

વિવેચન—ગયા શ્લોકોમાં જે ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે. તેવો ત્યાગ કરનારા કૌંડિન્ય ઋષિ અને ગોપીજનો આ ત્યાગના અધિપતિ છે એવું વર્ણન કરે છે. કૌંડિન્યનું આખ્યાન એવું છે કે કૌંડિન્યે અનંતજનો દોરો લીધો હતો. તે દોરો અગ્નિમાં પડવાથી બળી ગયો. એટલે તેમને દરિદ્રતા થઈ અને ધન, દ્રવ્ય વગરના થયા. આવી અવસ્થામાં વૈરાગ્યવાળા થઈને તે અનંતજનાં દર્શન કરવા તેમને યોગવા

સારું ધરનો ત્યાગ કરી બહાર નીકળી પડ્યા, પોતે ખાતા નથી, પીતા નથી, અને તેમનું ધ્યાન કરીને તેમનો જપ કરવા લાગ્યા, અને તેમનો વિરહ થતાં વડ, આંખા, પશુ, હરિણ વિગેરેને પૂછવા લાગ્યા કે તમે અનન્તજ્ઞ જ્ઞેયા છે ? અર્ધા પાસેથી “અમે જ્ઞેયા નથી,” એવો જવાબ મળતાં પોતે આકુળ વ્યાકુળ થઇ ગયા, નિસાસો નાખી પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. અને હે અનન્ત ? હે અનન્ત ? એમ વિરહના ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાન પોતે વૃદ્ધબ્રહ્મણુનું રૂપ લઇ આવીને કહેવા લાગ્યા કે ચાલો ખતાવું. આમ હાથ ઝાલી તેમને પાતાલમાં લઈ ગયા અને પોતાના આત્માનું દર્શન કરાવ્યું, ત્યારે અનન્તજ્ઞ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અને ભગવાન પ્રસન્ન થઇને તેમને વરદાન આપ્યા.

આ દષ્ટાન્ત ઉપરથી સાર લેવાનો કે આ કૌંડિન્યને ધર વિગે-
નેનો ત્યાગ કર્યો તેમાં તેમને ભગવાં લૂગડાં કે દંડ વિગેરે કંઈપણ
ધારણ કરવું પડ્યું ન હતું. તેમ વિરહદશામાં ભગવાનનું ધ્યાન કર-
વાથી સાક્ષાત્ કાર થયો હતો. તેમ આ ત્યાગ કરવામાં તેમને કોઈ
પ્રકારની વિધિ પણ કરવી પડી ન હતી.

વળી જુઓ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય સંન્યાસ ગોપીજનોનો હતો. આ
શુદ્ધસંન્યાસનું ખરેખરું માન તે ગોપીજનોનેજ ધાટે છે. ભગવાનમાં
આસક્તિ થતાંજ તેઓએ ધર-ધન-દ્રવ્ય પૂત્ર-પતિ વિગેરે સર્વનો ત્યાગ
કરી દીધો હતો. ભગવાન શ્રીવાય લૌકિકમાં તેમને જ્ઞાન પણ ન હતું.
આવી ત્યાગ અવસ્થા વાળાં ગોપીજનો સાથે રાસક્રીડાપણ કરી. અને
રાસમાં ગોપીજનોને મદ થયેલો જ્ઞેષ્ઠને પોતે અન્તર્ધાન થઇ ગયા,
પછી ગોપીજનોને વિરહનો પાર ન રહ્યો. ત્યારે પોતે પ્રગટ થયા, અને
ગોપીજનોને કહેવા લાગ્યા કે, જેમ ધન વગરના તે ધન મળે, અને તે
ધન નાશ પામે, ત્યારે તેનું ચિત્ત જેમ ધનની ચિન્તામાંજ વળગેલું

રહે છે. તેવી રીતે મારે માટે લોક, વેદ, અને સંબંધીઓને ત્યાગ કરી આવેલાં હું ગોપીજનો ! તમારી ચિત્તવૃત્તિ મારામાજ રહે તેટલા સાઈં હું અન્તર્ધાન થયો હતો, તમે મને બહુજ પ્રિય છો.

આવી રીતે ગોપીજનોના ત્યાગ ભગવાને વખાણ્યો છે. આ ત્યાગમાં તેમણે ભગવાં વસ્ત્ર કે કંઈપણ વેષ રાખ્યો ન હતો, તેમ, છતાં તેમને અસાધારણ ઉત્તમોત્તમ પૂર્ણાનન્દ રસયુક્ત છતાં ફલ મલ્યું હતું.

આ પ્રમાણે કૌંડિન્ય ઋષિ મર્યાદામાર્ગના ત્યાગ કરવામાં અધિ-પતિ છે. અને શ્રીગોપીજનો શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગના ગુરૂ છે. ગુરૂ કહેવાનો અભિપ્રાય કંઈ ગોપીજનો શ્રીરસિક ગોકુલેશની માફક બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનો ઉપદેશ આપનાર નથી. પરંતુ તેમણે કરેલો વિરહભાવ, ભગવાનમાં પૂર્ણભાવ, અને તેમણે વિરહમાં કરેલાં આચરણ, અને આ સર્વ સિદ્ધ થવા સાઈં શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય કરેલો, ત્યાગ, આ ત્યાગનું પ્રથમ માન તે ગોપીજનોનેજ ધટે છે. તેથી તે ગુરૂ છે. માટે તેમના જેવાં આચરણ-વિરહ-અને તેમના જેવો ત્યાગ કરી રસિક શ્રીકૃષ્ણના રસાસ્વાદને મેળવવા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તનાં મન જે હજી પણ તલસે છે, એજ ગોપીજનોનું ગુરૂપણું બતાવી આપે છે, કૌંડિન્ય મર્યાદામાં રહેલા હોવાથી તેમને પુષ્ટિ રહસ્યનું જ્ઞાન ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તેમનો વિરહભાવ અને અનંતજીને યોગવા સાઈં કરેલો ત્યાગ એ કંઈક પુષ્ટિત્યાગને સમાન લાગે છે. તેથી તેમને તે મર્યાદાના ત્યાગના ગુરૂ આલેખ્યા છે.

વિરહ દશામાં જે ગોપીજનોને અને કૌંડિન્યને વિકલપણું (પ્રભુ-લેલછા) અને શુદ્ધિની અસ્થિરતા થઈ હતી, તે ઉત્તમ ફલને આપનાઈં છે. માટે તે પ્રાકૃત નથી એમ નીચેના શ્લોકથી કહે છે.

મૂલમ્—વિકલત્વં તથાસ્વાસ્થ્યં પ્રકૃતિઃ પ્રાકૃતં ન હિ
જ્ઞાનં ગુણાશ્ચ તત્થૈવં વર્તમાનસ્ય વાધકાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જ્યારે પ્રભુનો વિરહ થાય છે ત્યારે ઘેલા-
પણું અને બુદ્ધિની અસ્થિરતા થઈ જાય છે. એ
વિરહનો સ્વભાવજ છે. માટે એ શરીરના વિકારથી ઘેલા
થઈ જાય છે એમ ન માનવું. આવા વિરહવાળા ભક્તને
ભગવાન તો સર્વ ઠેકાણે રહ્યા છે. એવું જ્ઞાન થવું તે અને
ભગવાનના ગુણોતે બાધ કરનાર છે.

વિવેચન—ગોપીજનોને જ્યારે ભગવાનનો વિરહ થયો ત્યારે
તે જમ ઘેલાં બની ગયાં હોય એમ તેઓ વૃક્ષને અને પશુ-જેવા
અજ્ઞાન-અવાચક વસ્તુઓને પણ ભગવાનની બાળ પૂછવા સારું મંડી
પડ્યા હતાં. આ ઘેલાપણું તે વિરહનો સ્વભાવ છે. અને પરમ ફલ
રૂપ છે, આ ઘેલાપણું રસિક શ્રીકૃષ્ણના પૂર્ણાનન્દ રસના સ્વાદને
ચખાડનારું છે. તો પછી તેને સાધારણ સામાન્ય ઘેલઝાપણું કેમ
કહી શકાય ? આ વિરહઘેલઝાની અવસ્થા જ્ઞાનીઅવસ્થા કરતાં
શ્રેષ્ઠ પદ ધરાવે છે.

આવા વિરહવાળા ભક્તને એવું જ્ઞાન ન થવું જોઈએ. કે ભગવા-
ન તો સર્વમાં રહેલા છે. તો મારે જોળવા શા સારું પડે ? કેમકે આવું
જ્ઞાન થાય તો તેને વિરહથી થએલી ભગવાન મેળવવાની તીવ્રતા કમી
થઈ જાય છે.

શુદ્ધદેવનો તો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે સર્વ જગતમાં ભગવાન

વ્યાપીનેજ રહેલા છે. પરંતુ બધા લાકડામાં રહેલો અગ્નિ જેમ ખપમાં નથી આવતો, પણ અગ્નિસાથે જોડી દીધેલા લાકડાના અગ્નિથી પાક વિગેરે સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. તેવી રીતે સર્વમાં વ્યાપ્ત થઇ રહેલા પ્રભુ જ્યારે આધિદૈવીક વ્યૂહરહિત પુષ્ટિસ્વરૂપાવસ્થામાં રસપ્રચુર, ગોપીજનના હૃદયમાં રહેલા દ્વિભૂજ પ્રભુ પ્રગટ થાય છે, ત્યારેજ સુખ-કારી થઇ પડે છે. માટે સર્વમાં વ્યાપક થઇ પ્રભુ રહેલા છે, એવું જ્ઞાન આ વિરહી ભક્તને ન થવું જોઇએ એ હવે સ્પષ્ટ થયું.

વળી ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ આ ભગવાનના વિરહવાળા ભક્તને થવું નથી. વિરહથી પ્રભુના સ્મરણ શીવાય બીજી સ્મરણ શક્તિ તો રહેતી નથી. ગુણુગાનથી વિરહની શાન્તિ થઇ જાય છે. જ્યારે ભગવાન મથુરાજી ગયા ત્યારે ગોપીજનોએ ભગવાનના ગુણુગાનથી વિરહશોક ત્યાગ કર્યો હતો. માટે ગુણોનું સ્મરણ કરવાથી વિરહાવસ્થા શાન્તિ પામતાં જે શ્રીકૃષ્ણને પ્રાગટ્ય કરવાની તીવ્ર લાલસા થઇ હોય તે શાન્ત પામે છે, અને ઉત્તમ લીલાસ્વાદમાં હાની થાય છે, માટે આ ફલરૂપ વિરહમાં ઉપર કહેલાં બે પ્રકારનાં જ્ઞાન થાય તે બાધરૂપ છે. ॥ ૯ ॥

જ્ઞાન માર્ગમાં ફલની પ્રાપ્તિમાં વિલંબ થાય છે. અને ન્યૂન ફલ મળે છે. વળી ભક્તિમાર્ગમાં તો તુરત ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ઉત્તમોત્તમ ફલ મળે છે. તેનું કારણ શું ? એનો જવાબ નીચેના શ્લોકથી આપે છે—

મલમ્—તાદૃશાઃ સત્યલોકાદૌ તિષ્ઠંત્યેવ ન સંશયઃ ॥

વહિષ્તેત્પ્રકટઃ સ્વાત્મા વહિવત્પ્રવિશેષદિ ॥૧૦॥

તદૈવ સકલો બન્ધો નાશમેતિ ન ચાન્યથા ॥

અર્થ—મર્યાદામાર્ગના સંન્યાસથી જે જ્ઞાન વધ્યું હોય તેનાથી તો સત્યલોક સુધીજ જવાય છે. તેમાંજ સ્થિતિ થાય છે, અને જેમને ભાવના રૂપી ઉત્તમ સાધન છે તેમને ફક્ત પણ ઉત્તમજ મળે છે. જ્ઞાનમાર્ગના સંન્યાસીઓ સત્યલોકમાં રહે છે એ નિશ્ચય છે, અને ભક્તિમાર્ગમાં તો જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિ રહેલો છે, તોપણ જ્યારે મથન કરે ત્યારે બહાર પ્રકટ થઈને કાષ્ટને પણ અગ્નિરૂપ કરી દે છે. તેવી રીતે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપીને રહેલા ભગવાન બહાર થગટ થઈને પાછા ભીતર પ્રવેશ કરે છે. ત્યારેજ સર્વ બંધનાશ થઈ જાય છે. ત્યાર શીવાય બંધનાશ થતો નથી.

વિવેચન—જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેનારની ગતિ તો બ્રહ્મલોક સુધી છે. ભક્તિમાર્ગીયની ગતિ શ્રી પુરાણપુરુષોત્તમ રૂપી ઉત્તમ ફક્તે આપનારી છે. મર્યાદામાર્ગના ફક્ત સંબંધમાં કહે છે કે—

વેદાન્તવિજ્ઞાનમુનિશ્ચિતાર્થાઃ સંન્યાસયોગાદ્યતયઃ શુદ્ધસત્વાઃ ॥
તે બ્રહ્મલોકે તુ પરાંતકાલે પરામૃતાત્ પરિમુચ્યન્તિ સર્વે ॥

અર્થ—“વેદાન્તના ઉત્તમ જ્ઞાનથી જેઓએ અર્થનો નિશ્ચય કરેલો છે. અને સંન્યાસ યોગથી શુદ્ધ અન્તઃકરણવાળા થએલા જ્ઞાની સંન્યાસીઓ બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. અને જ્યારે બ્રહ્માણનો મોક્ષ થાય છે. ત્યારે આ સંન્યા-

સીનો આત્યંતિક મોક્ષ થાય છે ” આ પ્રમાણે તૈત્તરીય શ્રુતિમાં જ્ઞાનવાળાની સત્ય લોક સુધીગતિ કહેલી છે. અને જ્ઞાન તે મનની સ્થિરતા શીવાય રહી શકતું નથી. માટે જ્ઞાનમાર્ગમાં મનની સ્થિરતાની ખાસ જરૂર છે. ભક્તિ માર્ગમાં વિરહાવસ્થા ભૂષણરૂપ હોવાથી વિરહમાં જ્ઞાન પણ ઢંકાઇ જાય છે. અને મનની અસ્થિરતા થઈ જાય છે, અને પૂર્ણ વિરહરસ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે ફલરૂપ રસાત્માક પૂર્ણપુરૂષોત્તમ પ્રગટ થાય છે, માટે ભક્તિમાર્ગમાં જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ફલ ઉત્તમ છે. ભક્તિમાર્ગમાં ભાવ રૂપી સાધનજ ઉત્તમ છે તો તેનું ફલ પણ ઉત્તમજ હોય એમાં શી નવાઇ ?

આવી રીતે સત્યલોક સુધીજ જ્ઞાની સ્થિતિ કરે છે. અને જ્ઞાન મેળવવામાં જેવું સાધન હોય તેવુંજ ફલ મળે છે. માટે આજ્ઞાનમાર્ગમાં ફલ મેળવવામાં વિલંબ થાય છે. અને જ્ઞાનીને જ્ઞાનાભિમાન હોવાથી સત્યલોક સુધીજ તેની સ્થિતિ થાય છે.

ભક્તિમાર્ગમાં કોઇ સાધનની જરૂર નથી, ભાવ એજ સાધન છે. અધિકાધિક તીવ્ર ભાવ થતાં પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં કંઈ પણ વિલંબ થતોજ નથી. આ વિષય સમજાય તેટલા સારાં શ્લોકમાં એક દષ્ટાન્ત આપ્યું છે કે—જેમ લાકડામાં અગ્નિ જોડાઈને છુપો રહેલો છે, એમ જાણીએ, તેથી કંઈ રંધાતું નથી કે કંઈ ઉપયોગ થતો નથી. પરંતુ જ્યારે તેજ લાકડાને સામાસામી મંથન કરીએ ત્યારે (અરણીના) લાકડાનો અગ્નિ બહાર પ્રગટ થઈને પાછો લાકડામાં જોડાય છે (પેસે

છે) ત્યારે લાકડાને અમિશ્રિત બનાવી દે છે. તેવી રીતે પરમાત્મા પુરુષોત્તમ સર્વ ઠેકાણે બ્યાપીને રહ્યા છે, એવું સમજીને યેશી રહેવાથી કંઈ શ્રી પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિરૂપી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. પરંતુ ઉપર કહેવા મુજબ ભગવાનની વિરહભાવનાથી પરમાત્માને મળવાની ઈચ્છા બહુજ પ્રગટ થઈ જાય છે, ત્યારે ગોપીજનોની માફક વિકલ બની જાય છે, અને શ્રી કૃષ્ણ ? એ પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરી ખેળવા મંડી પડે છે, આ પ્રમાણે લાકડાને મથન કરીએ તેમ આ તીવ્ર વિરહરૂપી મથનથી જ્યારે અન્તઃકરણમાં રહેલા પરમાત્મા બહાર પ્રગટ થઈને પાછા દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ વિગેરેમાં અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનરૂપે પ્રવેશ કરી દેછે, ત્યારે અલૌકિક આનંદ રૂપ દેહની પ્રાપ્તિ આ ભક્તિને થાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે યથેચ્છ લીલાસ્વાદ ભોગવે છે. રસિક શ્રી કૃષ્ણના ઉત્તમોત્તમ રસને અનુભવ કરે છે, માટે ભક્તિમાર્ગીય આ ઉત્તમ ફલ જ્ઞાનીના લય રૂપ સાધારણ ફલની જોડે સરખાવવું, એ અયોગ્ય છે. તેથી તીવ્રભાવથી સિદ્ધ થયેલું ફલ હંમેશાં ઉત્તમ છે એ સિદ્ધાન્ત બુલાવો ન જોઈએ. ॥

ભગવાનના ગુણો વિરહીભક્તને જીવન રાખવામાં

સાધનરૂપ થાય છે. એમ કહે છે.

મૂલમ્—ગુણાસ્તુ સંગરાહિત્યાત્ જીવનાર્થં ભવન્તિ હિ ॥૧૨॥

અર્થ—પ્રભુનો સંગ થવામાં વિલંબ થયેલો હોય એવા વિરહી અવસ્થાવાળાઓને ભગવાન શીવાય જીવન રહી શકતું નથી. તે જીવન ટકાવી રાખવા સાડે ભગવાનના ગુણો ઉપયોગી થઈ પડે છે.

વિવેચન—શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહેલા સેવાના પ્રકાર પ્રમાણે

સેવા કરતાં કરતાં પ્રેમ વધી પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે. આસક્તિ પછી પ્રભુ પ્રેમનો પાર ન રહેવાથી પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે ભક્તને પ્રભુનું વ્યસન લાગે છે; ત્યારે ભક્તને પ્રભુ સાથે રમણ કરવાની અને પ્રભુના પ્રગટ દર્શન કરવાની ઇચ્છા પ્રગટે છે, ત્યારે પ્રભુના પૂર્ણ વિરહવાળી અવસ્થામાં તેને નિરાત રહેતી નથી. પ્રભુ મેળવવા ઘેલો બની જાય છે. વિરહના તાપથી જીવન પણ ટકાવવા અસમર્થ થાય છે. આવી અવસ્થામાં હોય તેમ છતાં પણ પ્રભુનો સંબંધ થવામાં વાર લાગે તો જીવન પણ જતું રહેવા સંભવ થાય છે. તેથી આ જીવન ટકી રહે તેટલા સારું ભગવાનના સાંભરી આવતા ગુણોને પુનઃ પુનઃ યોક્તી જીવન ધારણ કરી રાખે છે. કેમકે ૫૮ ગુણ-સંપન્ન સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમના ગુણો શ્રીપુરુષોત્તમની માફક રસ વાળાજ છે. માટેજ તે અલૌકિક રસવાળા લાગતા ભગવાનના ગુણો વિરહથી તપી ગયેલા ભક્તને જીવન ધારણ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. ભાગવતમાં ગોપિજનો પણ એવુંજ કહે કે તવ કથામૃતં તત્ત-જીવનં હે ભગવાન! તમારી કથા (ગુણગાન) રૂપી અમૃતનું પાન તમારા વિરહથી તપી ગયેલા ભક્તોને જીવન ધારણ કરવામાં સહાયવાળા થાય છે. જેમ તમારામાં અર્થ 'વિય' યશ, શ્રી જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. એવા છ ગુણો રહ્યા છે અને પરમાનન્દ ફક્તે આપો છો. તેવી રીતે તમારું ગુણગાન છ ગુણો વાળું છે અને પરમાન્દ ફક્ત આપે છે.

આ પ્રમાણે ગોપીજનોના વચનથીજ સિદ્ધ થાય છે કે ભગવાનના ગુણો વિરહથી તપી ગયેલા ભક્તને જીવન ધારણ કરવામાં સહાયવાળા થાય છે. માટે જ્ઞાન કરતાં ભગવદ્ગુણગાનજ આ વિરહાવ-સ્થાવાળાને વિશેષ ઉપયોગી છે. ॥ ૧૨ ॥

શંકા-ભગવાન્ સર્વ રીતે સર્વ કરવા સમર્થ છે ત્યારે ભગ-
વાન્ પોતાના ભક્તને આ વિરહમાંથી શાન્ત કેમ
નથી કરતા? એનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—ભગવાન્ ફલરૂપત્વાત્ નાત્ર વાધક ઈષ્યતે
સ્વાસ્થ્યવાક્યં ન કર્તવ્યં દયાલુર્ન વિરૂઢ્યતે ॥૧૧॥

અર્થ—ભગવાન્ ફલ છે. તેથી તેમનાં દર્શન થાય
તેવા ભક્તિમાર્ગમાં આધરૂપ વર્તતા નથી, તીવ્ર વિરહ
થાય ત્યારેજ ભગવાન્ દર્શન આપે છે. તો ભગવાન્ આ
વિરહદશા શાન્ત કરી સ્વસ્થ કરે તો ભક્તને ઉત્તમ ફલ
પ્રાપ્ત થતું નથી, માટે દયાળુ ભગવાન્ ભક્તને સ્વસ્થતા
કરી ઉત્તમ ફલમાં વિરોધવાળા થતા નથી.

વિવેચન—આ શ્લોકનું રહસ્ય ગૂઢ છે. ગોકુલનાથજી આ
શ્લોકનું રહસ્ય જણાવતાં કહે છે કે. “ રસિક શ્રીકૃષ્ણ આ માર્ગના
ફલરૂપ છે. આ ફલ મેળવવામાં પૂર્ણ ભાવની જરૂર હોય છે. આ
ભાવ એવો હોય છે કે તે જ્યારે બહુ વધે છે ત્યારે પ્રભુને વિરહ
ઉત્પન્ન કરે છે. અને તેથી વિરહકલેશ થાય છે. અને કલેશ થતાં
ભગવાન્ પ્રગટ દર્શન આપે છે ” ત્યારે જો આવા વિરહકલેશનેજ
શાન્ત કરી દે તો પછી તેને પ્રભુ મેળવવાની આર્તિ (ઈચ્છા) ઢંકાઈ
જાય તો પ્રભુપ્રાપ્તિરૂપી ઉત્તમ ફલ મળતું નથી. તેથીજ દયાળુ પરા-
માત્મા વિરહથી ઘેલા બની ગયેલા ભક્તના વિરહકલેશને દૂર કરતા
નથી. દૂર કરે તો તેની ઈચ્છા પ્રગટ થએલી શાન્ત થઈ જાય તો
પોતેજ તેના ફલમાં આડા આવ્યા કહેવાય ! માટે આ વિરહકલેશ

તે ભક્તને ભૂષણ છે. જે દૂષણરૂપ હોય તેતો ભગવાન નિવારણ કરવા સમર્થ છે. માટે ભક્તના આગ્રહ ઉપર આધાર રાખી તેના ફલમાં વિશ્વ કરતા નથી.

નારદજી પૂર્વજન્મમાં દાસીના પુત્ર હતા. તે વખતે તેમની મા ગુજરી ગયા પછી ભગવાનને મેળવવા યત્ન કર્યો ત્યારે નારદજીને એક વખત દર્શન આપી અન્તર્ધાન થઈ ગયા. તેથી નારદજી ફરીથી ઝોળવાસાડ વળવ્યા—ત્યારે આકાશવાણીથી કહ્યું કે “ આ જન્મમાં હું મળનાર નથી, બીજા જન્મમાં તમે મારા પાર્ષદ થશો ” આ પ્રમાણે નારદજીના દાસીપુત્ર હોવાથી તેમનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ ન હતું, તેથી આ જન્મમાં તેમને ઉત્તમ ફળ આલવાની ઈચ્છા ન હોવાથી ભગવાને તેના વિરહમાં વચનથી શાન્તિ કરી. ”

આ ઉપરથી સમવાનું કે જેને ફલ આપવા ઇચ્છા ન હોય તેના વિરહમાં વિક્ષેપ કરે છે. પરંતુ ગોપીજનોની માફક જેને ફલ આપવા ઇચ્છા હોય છે તો તેના પારબ્ધકર્મ પુણ્ય અને પાપનો ક્ષય થવા સાથે તેના વિરહતાપમાં વૃદ્ધિ કરે છે. ગોપીજનોને પણ ભગવાને કહ્યું હતું કે તમારો ભાવ મારામાં સ્થિર થાય તેટલા સાથે હું અન્તર્ધાન થઈ ગયો હતો, માટે વિરહાવસ્થાજ ભગવાન મેળવવામાં કારણરૂપ હોવાથી ભગવાન આ ભક્તના વિરહતાપને શાન્ત કરતા નથી. ॥૧૩॥ આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસના સાધન અને ફલનો

વિચાર કર્યો હવે આ ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ તે શાનાથી થાય છે, તેનો વિચાર કરે છે.

મૂલમ્—દુર્લભોયં પરિત્યાગઃ પ્રેમ્ણા સિધ્ધ્યતિ નાન્યથા ॥

જ્ઞાનમાર્ગે તુ સંન્યાસો દ્વિવિધોઽપિ વિચારિતઃ ॥૧૪॥

જ્ઞાનાર્થમુત્તરાક્ષ્ણ સિદ્ધિર્જન્મશતૈઃ પરમ્ ॥

અર્થ—આ ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ બહુજ દુર્લભ છે. કેમકે તે પ્રેમથીજ સિદ્ધ થાય છે. પ્રેમ શિવાય સિદ્ધ થતોજ નથી. જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ બે પ્રકારનો કહેવા છે. એક વિવિદિષા સંન્યાસ અને બીજો વિદ્વત્સંન્યાસ, આમાં જ્ઞાનને માટે અને છેલ્લું અંગ સિદ્ધ થાય તેટલા સાઈ મથે છે તે પણ સેંકડો જન્મ પછી તેની સિદ્ધિ થાય છે. તુરત સિદ્ધિ થતી નથી.

વિવેચન—આપણે પહેલાં નારદજીના પૂર્વજન્મના દાખલાથી દર્શાવી ગયા કે જે શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય હોતા નથી. તેમને ફલમાં વિલંબ થાય છે અને શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય હોય છે તેને ફલમાં વિલંબ થતો નથી, પરંતુ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગ કરવો એ મહાકષ્ટથી બની શકે એવો છે. પણ પ્રભુપ્રેમથી તે સુલભ છે, તપ હોમ વિગેરે અનેક સાધનો મર્યાદામાં બતાવ્યાં છે, પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગના સંન્યાસમાં કંઈ સાધન બતાવ્યું નથી. પરંતુ ફલ પ્રભુમાં પ્રેમ, અને પ્રેમથી થએલી આસક્તિ જ્યારે વધે છે, ત્યારે ભક્તિમાર્ગનો સંન્યાસ સિદ્ધ થાય છે, બીજી રીતે સિદ્ધ થતો નથી. આ રીતે ભગવાનમાં પ્રેમ થવો એ મહાન ભાગ્ય અને દૈવી જીવ શીવાય બીજી શકતું નથી. જ્યારે ગૃહ સ્ત્રી, પુત્ર દેહ પ્રાણુ વિગેરે સર્વ પ્રભુને સ્વમાર્ગના આચાર્યદ્વારા અર્પણ કરે, ત્રણ પ્રકારની સેવામાં પ્રવૃત્ત રહે અને ગુરૂ ને દેવમાં પૂર્ણશ્રદ્ધા રાખે ત્યારેજ પ્રેમ થાય છે. અને પ્રેમથી સર્વ ભસ્તુ સિદ્ધ થાય છે અને તુરત ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. ફલમાં વિલંબ થતો નથી. જ્ઞાનમાર્ગમાં કારના છે વિવિદિષા એટલે જાણવાની ઇચ્છાવાળો સંન્યાસ.

અને વિદ્વત્સંન્યાસ એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલો સંન્યાસ, આ સંન્યાસમાં તો ન્યારે પૂર્ણ વૈરાગ્ય થાય ત્યારે અધિકાર થાય છે. અને અધિકાર પછી પણ ધણા જન્મોને અન્તે જ્ઞાની ભગવાનને પામે છે. આ પ્રમાણે ભગવાન પોતેજ કહે છે. વળી આ ધણા જન્મમાં પણ કેવલ જ્ઞાન હોય તો તે મુક્તિ આપનાર નથી, પરંતુ હજારો જન્મના અન્તમાં ન્યારે ભગવાનની શરણાગતિ થાય ત્યારેજ મોક્ષ થાય છે એમ માનવું.

જન્માન્તરસહસ્રેષુ તપોજ્ઞાનસમાધિભિઃ ।

નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિઃ પ્રજાયતે ।

હજારો પૂર્વ જન્મમાં તપ, જ્ઞાન, અને સમાધિથી ન્યારે ક્ષીણ પાપ થયેલા એવા પવિત્ર મનુષ્યોનેજ શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થાય છે. અને ત્યારેજ મુક્તિ થાય છે. ભક્તિ તો મોટા પુરૂષોના અનુગ્રહથી થાય છે મોટાને અનુગ્રહ પણ ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા શીવાય થતો નથી. અને જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય તેને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તુરત મુક્તિથી પણ અધિક ઉત્તમોત્તમ ભગવાનની લીલાનો સ્વાદ અને પૂર્ણાનન્દ મળે છે એ વાત ભૂજાવળી ન જ્ઞેધ્ય.

હવે નીચેના શ્લોકમાં જ્ઞાનનાં સાધન ગણાવે છે.

મૂલમ્—જ્ઞાનંચ સાધનાપેક્ષં યજ્ઞાદિશ્રવણાન્મતમ્ ।

અતઃ કલૌ સ સંન્યાસઃ પશ્ચાત્તાપાય નાન્યથા ॥

પાશ્વંદિત્વં ભવેચ્છાપિ તસ્માજ્ઞાને ન સંન્યસેત્ ॥૧૪॥

સુતરાં કલિદોષાણાં પ્રબલત્વાદિતિ સ્થિતમ્ ॥

અર્થ—જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષા રહે છે, કારણકે

નિષ્કામ પુરૂષો પણ યજ્ઞ કરે છે (એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે) માટે કલિયુગમાં વિવિદિશા નામનો સંન્યાસ પશ્ચાતાપ કરે છે, અને જ્ઞાનદશાનો સંન્યાસ પણ થઈ શકે એમ નથી. જો આ સંન્યાસ કરવામાં આવે તો પાખંડીપણું થાય છે માટે આકલિકાલ દોષવાળો હોવાથી જ્ઞાન માર્ગનો સંન્યાસ લેવો એ અયોગ્ય છે. એમ વિદ્વાનોનો નિર્ણય છે.

વિવેચન—જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષા રહે, છે કેમકે વેદમાં કહેલાં યજ્ઞ વિગેરે કર્મો કરે અને નિત્યકર્મ પણ કરે, ત્યારે ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે ચિત્ત શુદ્ધ થયા પછી વેદાન્તનું જ્ઞાન યથાર્થ મેળવે અને તેમાં સારી રીતે વેદાર્થ સમજે ત્યારે જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાનમાં પણ અનેક પ્રકારના શાન્તિ વિગેરે નિયમો પાળવા પડે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન થયા પછી પણ વૈરાગ્યની તીવ્રતા હોય ત્યારે વિધિ પ્રમાણે ભગવાં લૂગડાં વિગેરે વેષ-વાળો જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ થઈ શકે છે.

વળી આ સંન્યાસ પહેલાં વર્ણાશ્રમના ધર્મો યરાચર પાળવા પડે છે. તે દેશ, કાલ, દ્રવ્ય વિગેરે સાધનો જ્ઞેષ્ઠ્યે તેવાં શુદ્ધ મળી નહિ શકતાં હોવાથી વર્ણાશ્રમના ધર્મો પાળી શકાતા નથી. તેથી કર્મ પણ થઈ શકાતાં નથી, તો ચિત્ત શુદ્ધ થાયજ કયાંથી ? અને જ્યાં સુધી ત્યાં ચિત્તશુદ્ધિ થાય નહિ ત્યાં સુધી જ્ઞાન થતું નથી, માટે આ કલિયુગમાં જ્ઞાનમાર્ગનો સંન્યાસ લે તો પાછળથી પસ્તાવણું પડે છે. અને જ્ઞાનમાં સાધન નહિ મળવાથી છેવટે પાખંડી પણ થાય છે. અને અણ થાય છે. આ કલિયુગના દોષો એવા બળવાન છે કે ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી, તેથી જ્ઞાન મેળવવામાં બહુજ હરકત થાય. તેમ છતાં છે

દેખાડેખી સંન્યાસ લઇ લેતો પાછળથી પસ્તાવવું પડે છે, માટે આ કલિયુગમાં ભગવાં વૃગડાં વિગેરે વેષ ધારણ કરનારો જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેવો ન જોઈએ, એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. આ પ્રમાણે કર્મ માર્ગમાંતો સંન્યાસ લેવાની મના પહેલાં કહી ગયા. હવે જ્ઞાનમાર્ગના નિયમ પ્રમાણે પણ ઉપર કહેવા મુજબ જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી તેથી તેમાં પણ સંન્યાસ લેવાથી પસ્તાવાય છે. ભક્તિમાર્ગમાં તો શ્રવણ અને કીર્તન વિગેરે કરવાસાથે અને સેવાનાં સાધનો મળી આવે તેટલા સાથે ખાસ ધરમાં રહેવાની જરૂર છે. તેથી સંગ વગર પ્રયાજ કરવાનો જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ લેવો ભક્તને પાલવતો નથી. આ પ્રમાણે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ આમ ત્રણ પ્રકારના જે મુખ્ય માર્ગો છે. તે ત્રણમાં પણ વિધિ સંન્યાસ લેવાની મના છે. માટે સંન્યાસ કરવો તો ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કરવો, જે સંન્યાસતું ખરેખરે માન ગોપીજનોને ધટે છે તેવો વેષ ધારણ કર્યા શિવાય સંન્યાસ ઉત્તમ છે.

સર્વથી ઉત્તમ પુષ્ટિમાર્ગના ભક્તને તો હમેશાં ત્યાગજ રહેલો છે. સ્ત્રી પુત્ર, ગૃહ દેહ અને આત્મા વિગેરે સર્વ વસ્તુ ભગવાનને સ્નાંપી દીધી છે. એવા ભક્તને ભગવાં પહેરી વેષ ધારણ કરી બીજા સંન્યાસની શી જરૂર છે? વળી જ્યારે આ ભક્તને પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે ત્યારે તેને પ્રભુ શીવાય બીજું જાનજ રહેતું નથી તો પછી એક પાખંડરૂપ સામાન્ય સંન્યાસ લેવાની શી જરૂર છે? માટે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કરવો એ હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે.

શંકા—તમે ગયા શ્લોકમાં જ્ઞાનમાર્ગના સંન્યાસ કરવાથી પાછળથી પસ્તાવવું પડે છે એવું સાચીત કરી ગયા તે કષ્ટ છે, પરંતુ ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસમાં પણ જ્ઞાનમાર્ગના સંન્યાસની માફક દોષો

આવશે તો તેનું શું કરશે ? આ શંકાનું સમાધાન નીચેના શ્લોકથી કરે છે.

મૂલમ્—ભક્તિમાર્ગેઽપિ ચેદ્દોષસ્તદા કિં કાર્યમુચ્યતે ।

અત્રારંભે ન નાશઃ સ્યાદ્દૃષ્ટાદાન્તસ્યાપ્યભાવતઃ ।

સ્વાસ્થ્યેહતોઃ પરિત્યાદ્વાધઃ કેનાસ્ય સંભવેત્ ॥૧૮॥

અર્થ—ભક્તિમાર્ગ તો પ્રભુમાં પ્રેમ થયા પછી ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તેથી તેનો નાશ થતો નથી. તેમ ભક્તિમાર્ગનો ત્યાગ કરી કોઇનો નાશ થયો છે, એવો દાખલો પણ મળતો નથી. આ ભક્તિમાર્ગીયને પ્રભુનો વિરહ હોવાથી તેને ચિત્ત સ્વસ્થ પણ હોતું નથી. તો પછી તેને બંધ તો ક્યાંથીજ થાય ?

વિવેચન—ભક્તિમાર્ગમાં જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે તે ત્યાગને કલિયુગના દોષો બંધ કરી શકતા નથી. કેમકે આ ભક્ત પ્રભુને સાર્વજનિક સર્વ ત્યાગ કરે છે. અને પ્રભુમાં તેનો પ્રેમ બહુજ હોવાથી તેને દેશ કાલ વિગેરે કોઇ પણ પ્રકારના દોષો બાધ કરી શકતા નથી. નારદજીના પૂર્વજન્મમાં વિચાર કરીએ તો તેમણે ભક્તિમાર્ગનો આરંભ દશામાજ ત્યાગ કર્યો હતો. તે વખતે જોકે તેમના અન્તઃકરણના મલો ધોવાયા ન હતા તોપણ તેમનો નાશ થયો ન હતો. આવી રીતે ભક્તિમાર્ગના ત્યાગનો આરંભ કરનારનો નાશ થતો નથી. એવું દૃષ્ટાન્ત મળે છે, પરંતુ ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ કરનારાનો નાશ થયો છે એવો દાખલો કોઇ ઠેકાણે સાંભળવામાં આવ્યો નથી. જ્ઞાનમાર્ગનો ત્યાગ કરનાર ત્યાગ કરતી વખતે પકવ (પાપમલ્લરહિત) હોતો

નથી. ભક્તિમાં તો ત્યાગનો આરંભ કરનાર ભક્ત અલોકક ભગવાનના પ્રેમવાળો હોવાથી તે અત્યંત પકવ થયેલો હોય છે. વળી પ્રભુમાંજ તેનો પ્રેમ હોવાથી તેને દુઃસંગ થવાનો પ્રસંગ આવતોજ નથી. તેથી તેનો નાશ થતો નથી. ભરતજીએ મયાર્દામાર્ગનો ત્યાગ કર્યો હતો તેમાં તેમને હરણુ વિગેરે જાતીમાં અવતાર લેવો પડ્યો હતો, વિગેરે દુઃખ થયાં હતાં. પરંતુ પ્રભુમાંજ પ્રેમવાળા અને ભક્તિ-માર્ગીય ત્યાગ કરનારા ભક્તનો કંઈ નાશ થયો છે એવો દાખલો જડી આવતો નથી. વળી આ ભક્તે તો સ્વસ્થતા (સ્થિરતા)નાં સર્વ કારણો છોડી પ્રભુ વાસ્તે વિકલ (ધેલો) બની ગયેલો હોવાથી દુઃસંગ કે અન-ના દોષો વિગેરે કોઈપણુ બાધ કરી શકતા નથી. કારણુ કે તે પોતાના સ્વ-રૂપમાંજ રહી પ્રભુમાંજ લીન થઈ ગયેલો હોય છે. માટે મયાર્દામાર્ગીય સંન્યાસવાળાની માફક ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસ કરનારને કોઈપણુ બાધ થતો નથી. ॥ ૧૮ ॥

આવી રીતે ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગનો બાધ કોઈપણુ કરતું નથી તેમ ભગવાન પણ બાધ કરતા નથી, એવું કહે છે.

મૂલમ્—હરિરત્ર ન શક્નોતિ કર્તું બાધાં કુતોપરે

અન્યથા માતરો બાલાન્ન સ્તન્યૈઃ પુપ્તુષુઃ ક્વચિત્ ॥૧૯॥

અર્થ—આ ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ કરનારાને ભગવાન પણ અડચણુ કરી શકતા નથી તો પછી બીજા દેશ કાલ, વિગેરે સાધારણુ તો કયાંથીજ બાધ કરી શકે ? ભગવાન-જ જ્યારે પોતાના ભક્તોને બાધ કરે તો મા પણ પોતાના બાલકોને સ્તનપાન કરાવી ઉછેરે નહિ. એવું થાય.

વિવેચન—સર્વ દુઃખોને હરણ કરનાર હોવાથી ભગવાન હરિ કહેવાય છે. આ ભગવાને સેવા સારૂં દૈવી સૃષ્ટિ શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કરી છે, આ દૈવી જીવોએ આત્મા સુદ્ધાંત પ્રભુને અર્પણ કરીને તેમની સેવા, તેમનાજ ગુણનું ગાન, તેમનેજ સુખ થાય તેવી લાલસા, અને તેમનામાંજ પ્રેમવાળા હોય છે. આવા સમર્પણ કરેલા જીવોએ કરેલા ત્યાગમાં જે પ્રતિબંધો (અડચણો) આવે છે તે પોતે નાશ કરે છે. તો પછી પોતે તેમાં અડચણ કેમ કરી શકે ? કેમકે જેમ બાળકને ઉત્પન્ન કરનારી માતાએ બાળકને સ્તનપાન કરાવી (ધરારાવી) ઉછેરે છે ને રક્ષણ પણ કરે છે. તે કંઈ પોતાની પ્રજાને નાશ કરનારી થતી નથી. તેમ કાયામાંથી દૈવી સૃષ્ટીને અને શ્રીમદ્વાચાર્ય રૂપે પુષ્ટિમાર્ગને ઉત્પન્ન કરનારા તેમ રક્ષણ કરનારા પણ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુજ છે. તે પોતે કદાપિ પણ પોતાના આ પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રેમથી થએલા ભક્તના ત્યાગમાં બાધ કરવા ઇચ્છા કરે નહિ તો પછી સામાન્ય દેશ, કાલ, વિગેરેના હલકા દોષો શું બાધ કરવા સમર્થ થઈ શકે ? કદાપિ નહિ. માટે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કરવો એજ યોગ્ય છે. એમ શાસ્ત્રોના પોઠાર છે. ॥

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે ભગવાન પોતાની સૃષ્ટિમાં બાધ કરતા નથી. અને બીજા દેશ, કાલ, વિગેરે પણ બાધ કરી શકતા નથી. પરંતુ બધાને મોહ કરવા મુકેલી માયા ભક્તિમાર્ગને મોહ કેમ નહિ કરે ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ—જ્ઞાનિનામપિ વાક્યેન ન ભક્તં મોહયિષ્યતિ ।

આત્મપ્રદઃ પ્રિયશ્ચાપિ કિમર્થ મોહયિષ્યતિ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—માફકેય પુરાણમાં કહે છે કે માયા જ્ઞાનીઓને પણ મોહ કરે છે. તેથી ભક્તિવાળાને પણ મોહ

કરશે નહિ. કારણુ ભગવાન આત્માને આપનાર છે અને પ્રિય છે. (તેમ ભગવાનને શરણે ગયેલા જીવને ભગવાન કેમ મોહ કરાવશે.)

વિવેચન—માર્કંડેય પુરાણમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાનિનામપિ ચેત્તાતિ દેવી ભગવતી હિ સા બલાદાકૃષ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ “ જીયણવાળી ભગવાનની શક્તિ તે માયાદેવી જ્ઞાનીના મનમાં બળાતકારે મોહ કરે છે ” આ પ્રમાણે માયા દેવી જ્ઞાનીને મોહ કરવા સમર્થ થાય છે. પણ જ્ઞાની કરતાં ઉત્તમ ભક્ત, કે જે ભગવાનને બહુજ વહાલા છે. તેમને આ માયા કંઈપણુ મોહ કરી શકતી નથી ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું છે કે “ મારી માયાને કાંઈપણુ તરવા શક્તિવાન નથી. પરંતુ જેઓ મારે શરણે આવે છે, તેઓ આ માયાને તરી જાય છે. ” આ પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગના નિયમ પ્રમાણે ત્યાગ કરીને પ્રભુને શરણે ગયેલા તેમ આત્મા પણ પ્રભુને અર્પણ કરી દીધેલા હોવાથી ભક્તો ભગવાનને બહુજ વહાલા છે. અને આ ભક્તના હૃદયમાં ભગવાન બીરાજે છે, ભક્તને વશ થઈ રહે છે, તે પછી માયા વશ થઈ રહે, એ યોગ્યજ કહેવાય. વળી કે આ ભક્તની આસક્તિ પ્રભુ શીવાય બીજા પદાર્થમાં હોતી નથી, તેથી ભગવાનને તે ભક્ત પ્રિય હોવાથી સ્વરૂપાનંદ આપવા સાર માયા અને મર્ષાદામાર્ગના ધર્મો બાધ ન કરી શકે તેટલા સાર ચારે તરફથી તેનું રક્ષણ કરે છે. હાખલા તરીકે ગોપીજનોને વિરહતાપ મટાકવા સાર ઉદ્ધવજીએ જ્ઞાનોપદેશ કર્યો, પરંતુ ભગવાને સ્વરૂપાનંદથી તેમનું રક્ષણ કરેલું હોવાથી તેમને તે જ્ઞાનધર્મો વિરહતાપ આગળ ટકી શક્યા નહિ, ચારે ઉદ્ધવજી આ ગોપીજનોના ભગવાનમાં હૃદ વમરનો પ્રેમ જોઈને પાતે કહેલા હાખ્યા

કે “આ પ્રજાભક્તોના ચરણરજને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. જેમણે હરિકથાથી ગાએલું ગીત તથા ભુવનને પણ પવિત્ર કરે છે” આ પ્રમાણે તેમનાં વખાણુ કર્યાં છે. માટે આ દષ્ટાન્ત ઉપરથી સમજવાનું કે જે ભગવાનને શરણે ગએલા છે તેમને ભગવાનનું રક્ષણ હોવાથી તેમને માયા વિગેરે કાષ્ઠપણ ત્યાગમાં બાધ કરી શકતું નથી.

હવે બે શ્લોકથી ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—તસ્માદુક્તપ્રકારેણ પરિત્યાગો વિધિયતામ્ ।

અન્યથા ભ્રમ્યતે સ્વાર્થાદિતિ મેનિશ્ચિતા મતિઃ॥૨૧॥

इति कृष्णप्रसादेन बल्लभेन विनिश्चितम् ।

संन्यासवरणं भक्तावन्यथा पतितो भवेत् ॥૨૨॥

અર્થ—માટે ઉપર કહેલા ભક્તિમાર્ગના પ્રકારથી ત્યાગ કરવો—જે આ પ્રમાણે ત્યાગ કરવામાં નહિ આવે તો સ્વાર્થમાંથી બ્રહ્મ થાય છે. ને પાછળથી પસ્તાય છે. એવો મારો ચોક્કસ મત છે ॥ ૨૧ ॥ આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ પરામાત્માની કૃપાથી શ્રીવલ્લભાર્યજીએ નિશ્ચય કર્યું કે સંન્યાસ કરવો તો ભક્તિમાર્ગીય કરવો બીજો સંન્યાસ કરવાથી બ્રહ્મ થાય છે—પાપી બને છે.

વિવેચન—આ ગ્રંથમાં ભક્તિમાર્ગીય શીવાયના બીજા સંન્યાસોનું નિરૂપણ કર્યું છે. તે સધળા દોષવાળા હોવાથી તે સંન્યાસનું મૂલ્ય કરવું નહિ અને કરશે તો પાછળથી પસ્તાવણું પડશે. અને ભક્તિમાર્ગીય ત્યાગ ખાસ કરીને કરવો. કેમકે ભગવાનમાં બાવ થાય કે તુરત ભગ-

પાનજ તે ભક્તની લોક અને વેદમાથી મતિ છોડવી દે છે, ચેટલે સ્વાભાવિકજ ત્યાગ થઇ જાય છે, અને ભગવાને પણ ઉદ્ધવજીને આજ્ઞા કરી છે કે પોતાના મનુષ્યોમાં રહેલા રનેહને છોડી દઇ મારામાજી મન પરાવીને (વિરહનો અનુભવ કરવા સારું) ધરનો ત્યાગ કરવો— આ પ્રમાણે ગોપીજનોની માફક વિરહનો અનુભવ કરવા સારું જે ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ કે જેમાં વેષની જરૂર નથી તે સંન્યાસ લેવો, જે આ સંન્યાસ લેવામાં નહિ આવે તો ખરેખર પુરુષાર્થની સિદ્ધિ, લીલા સ્વાદ કંઈ થનાર નથી. એવી મારી મતી છે એવું શ્રીમહા પ્રભુજી કહે છે.

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી પ્રભુને વહાલા હોવાથી વલ્લભ નામ વાળા શ્રી આચાર્યજીએ નિશ્ચય કરીનેજ આ સંન્યાસનો નિર્ણય કરેલો છે. માટે આ ગ્રંથમાં કહેવા મુજબ ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.

શ્રી ભગવાને આચાર્યજીને ત્રીજી આજ્ઞા સંન્યાસ લેવાની આપી હતી, તેથી પોતે વિધિ પ્રમાણે સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને કાશીમાં પધાર્યા ત્યાં એક માસ સુધી અનશન (ખાવું નહિ તે) વ્રત કર્યું. આઠ દીવસ મૌન રાખ્યું. તેથી દેશત્યાગની અને દેહત્યાગની જે જે આજ્ઞાઓ હતી તે જે પક્ષવ્રત કર્યાથી સિદ્ધ થઇ, દેહ અને દેશનો ત્યાગ કર્યો. ત્યાર બાદ અષાઢ સુદ-૨ ને દીવસે પોતે પ્રભુ પાસે પધાર્યા.

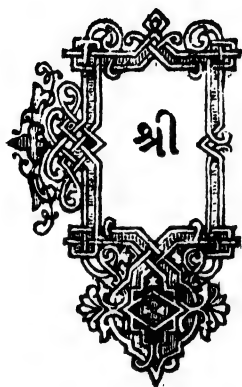
इति श्रीमदाचार्यविरचितः संन्यासनिर्णयः

॥ समाप्तः ॥

નમઃ શ્રીદેવકીનંદનાય શ્રી ગોપીજનમાનસવાસાય ॥

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો.

“ નિરોધલક્ષણ.”

મહાપ્રભુએ સિદ્ધાન્તરહસ્યથી બ્રહ્મસંબંધ અને સમર્પણનો ઉપદેશ આપ્યો. ભક્તિવર્ધિની વિગેરેમાં ભક્તિ કેવી રીતે વધારવી તેના ઉપાયો બતાવ્યા, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય, વિગેરે ભક્તિની આરંભ દશામાં જે જરૂર ઉપયોગી છે તે સર્વ બતાવ્યું, હવે તે પ્રમાણે જ વર્તન કરી સેવા કરનારા ભક્તોનો ભગવાનમાં કેવી રીતે નિરોધ થાય છે ? અને તે નિરોધનું લક્ષણ કેવું હોય છે ? તે બતાવવા સારું નિરોધનો વિચાર આરંભે છે.

પ્રપંચની વિસ્મૃતિ થઇને કશું ઇન્દ્રિય અને અગીયારમું મન વિગેરે ભગવાનમાંજ રોકાઈને રહે તેને નિરોધ થયો એમ કહેવાય છે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં તો જાણે વૈરાગ્ય કરી ઇન્દ્રિયોને કબજે રાખી વેદાન્તજ્ઞાન અને યમ, નિયમ, વિગેરે સાધનો કરીને પણ આ નિરોધ કરે, પરંતુ ભક્તિમાર્ગમાં તો પુષ્ટિમાર્ગલક્ષણોના નામના ગ્રંથમાં

કહેવા મુજબ નિસાધનતાજ મુખ્ય હોવાથી નિરોધ ક્વીરીતે થઈ શકશે ! એ એક વિચારવાતું છે. વળી જ્યારે પ્રભુનું પ્રાકટ્ય હોય છે, ત્યારે ગોપીજનો-મશીદાજી-નન્દરાજી વિગેરેના નિરોધ પ્રભુમાં થયો હતો. આ ભક્તિમાર્ગીય નિરોધનું વર્ણન દક્ષમસ્કેષમાં વર્ણવેલું છે. તેતો જણે પ્રાગટ્ય સમયમાં પ્રભુસાંતિપ્યજ હતા તેથી લાલન, ક્રીડન, અવલોકન-રાસરમણ, ગોવર્ધનોદ્ધારણ વિગેરે લીલામાં જોડાવાથી તેમને નિરોધ થાય એતો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જે સમયમાં પ્રભુ પ્રગટ થયા ન હોય તે સમયમાં ભક્તિમાર્ગીયે ક્વીરીતે પોતાની ધન્દ્રિયોનો ભગવાનમાં નિરોધ કરવો ? એ બતાવવા સારું આ નિરોધલક્ષણ નામનો ગ્રંથ શ્રીમહાપ્રભુજી રચે છે, જે આ રચી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરી ન હતે તો જ્ઞાનમાર્ગીયનિરોધમાં ભક્તોની પ્રવૃત્તિ થઈ જત. તેમ ન થાય તેટલા સારું નિરોધમાં મૂળ કારણ વિરહદુઃખ હોવાથી પહેલા શ્લોકમાં વિરહદુઃખનું વર્ણન કરે છે.

મૂલમ્—યच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले ॥

ગોપિકાનાં ચ યદુઃસ્વં તદુઃસ્વં સ્યાન્મમ ક્વચિત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રીગોકુલમાં શ્રીયશોદાજીને અને નન્દજી વિગેરેને અને શ્રીગોપિકાઓને જે દુઃખ થયું તે દુઃખ મને ક્યારે થશે. ? (આ પ્રમાણેની ભાવના રાખવી)

ત્રિવેચન—નિરોધ કરવા સારું નીચે પ્રમાણે પ્રથમ ભાવના રાખવી. શ્રીભગવાનને અનેક પ્રકારે રમણ કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે નંદા દિક વિગેરેને લાલન-ક્રીડન-અવલોકન વિગેરે જૂદા જૂદા પ્રકારના

મનોરથ, અને શ્રીસ્વામિનીજી વિગેરે ગોપીજનોની “પ્રકટ થાય તો સાર”
એવી આશા પૂર્ણ કરવા સારું ભગવાન ગોકુલમાં પ્રગટ થયા.

નિઃસાધન ફલાત્માયં પાદુર્ભૂતોસ્તિ મોકુલે ॥

તતો વયં સુનિશ્ચિન્તા જાતાઃ સર્વત એવ હિ ॥ સુબોધિનીજી ॥

* “નિઃસાધન જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા સારું દેવીજીવના ફલરૂપ શ્રી
કૃષ્ણ પરમાત્મા ગોકુલમાં પ્રગટ થયા ત્યારથી અમે નિશ્ચિન્ત થયા છી-
એ ” આ પ્રમાણે જ્યારે ગોકુલવાસીયોને પ્રભુ પ્રાકટ થ કરવાની પ્ર-
બલ ઇચ્છા થઈ અને જ્યારે વિરહદુઃખ થયું ત્યારે ભગવાન ગોકુલ
માં પ્રગટ થયા. એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે ભગવાન ભક્તનો વિ-
રહ કલેશ જીએ છે અને ભક્ત સર્વાંશે પ્રભુ વાસ્તે તલ્લશે છે, આતું
ભક્તનું દુઃખ જોઈ ભગવાન તુરત પ્રગટ થાય છે. આવું દુઃખ જ્યારે
ગોપીજનોને થયું હતું ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા હતા. માટે આ જે
દુઃખ છે તે બ્રહ્મા વિગેરે દેવોને પણ દુર્લભ છે. માટે શ્લોકમાં
એ દુઃખ મને ક્યારે થશે ? એવી સંભવનાજ કરી છે.
કેમકે આ દુઃખ કંઈ સામાન્ય નથી. એતો સાક્ષાત્ ફલરૂપ છે. તેથી
બહુજ દુર્લભ છે. પ્રભુ પ્રગટ કરવામાં કારણભૂત છે. માટે આ જે
દુઃખ યશોદાજીને અને નંદરાયજીને ભગવાન ક્રીડામાં આસક્ત હતા તેથી
ભોજનમાં વિલંબ થયો હતો ત્યારે દુઃખ થયું હતું વિગેરે જે
દુઃખો તેમને થયાં હતાં તે દુઃખો મને ક્યારે થશે ? એવી ખાસ
ભાવના કરવી. ભગવાનના પ્રાગટ્ય સારું વિરહદુઃખ હૃદયમાં રાખવું
એવો આ શ્લોકનો નિષ્કર્ષ છે. ॥ ૧ ॥

* કેટલાક એમ કહે છે કે ગોકુલમાં ભગવાન પ્રગટ થયા નથી.
તેઓને અમે સુબોધિનીજીની કારિકા વાંચવા બલામણુ કરીએ છીએ.

આદુઃખની સંભાવનાથી જે ઉત્તમાત્મ સુખ ગોપીજનોને
યથું હતું તે સુખ મને ક્યારે થશે ? એવી સંભાવના
રાખવી એ બીજા શ્લોકથી કહે છે.

મૂલમ્—ગોકુલે ગોપિકાનાં ચ સર્વેષાં વ્રજવાસિનામ્ ।

યત્સુખં સમભૂતન્મે ભગવાન્ કિં વિધાસ્યતિ ॥ ૨ ॥

અર્થ—(ભગવાન વિરહદુઃખથી) ગોકુલમાં પ્રગટ
થયા પછી જે ગોપીજનોને અને સર્વે વ્રજવાસીઓને જે
સુખ થયું હતું તે સુખનું દાન પ્રભુ મને ક્યારે કરશે !
(એવી ભાવના ભક્તે હંમેશાં રાખવી.)

વિવેચન:—પહેલાં કહી ગયા કે જ્યારે ભક્તને વિરહદુઃખ
થાય છે, ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. આ વાત ભૂલાવવી ન જોઈએ.
ગોપીજનોને કારણરૂપ પહેલો વિરહ ભાવ થયો હતો ત્યાર બાદ સુખરૂપ
ભગવાન પ્રગટ થયા તેથી યશોદાજીને અને બીજાં ગોપીજનોને ભગ-
વાનને હીડોળવા. રમણ કરવું, દહીં, દુધ, ચોરવામાં, વાછરડાં ચારવાં,
વેણુગીત સાંભળવામાં, ગોવર્ધનધારણ કરવામાં, રાસરમણ વિગેરે-
માં સર્વભક્તમનોરથ પૂર્ણ કરવા સાર કરેલી સુખરૂપ લીલા પ્રાપ્ત
થઈ હતી. આ લીલાના રમણમાં દુઃખનું જ્ઞાન તેઓને રહ્યું નહતું.
આ અત્યંત દુર્લભ એવું સુખનું દાન ભગવાન મને ક્યારે કરશે !
જેવી રીતે, વ્રજભક્તોને આ સુખ આપ્યું, તેવી રીતે પોતાના સા-
મર્થથી મને પણ આપશેજ એવી ભાવના રાખવી. એ આ શ્લો-
કનો સારાંશ છે.

આ પ્રમાણે નિવેધના હુખની અને તેવા સુખની સંભાવના
કરતાં કરતાં સુખ થાય ત્યારબાદ વિયોગથી મળેલા
હુખમાં એક વિલક્ષણ સુખ થાય છે એનો
પ્રકાર કહે છે.

મૂલમ્—ઉદ્ધવાગમને જાત ઉત્સવઃ સુમહાન્ યથા ॥

વૃન્દાવને ગોકુલે વા તથા મે મનાસિ કચિત્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—ભગવાનની આજ્ઞાથી ઉદ્ધવજીના આવવાથી
ગોકુલમાં વૃન્દાવનમાં જે આનંદ થયો હતો, તે આનંદ
(ઉત્સવ) તે મારા મનમાં ક્યારે થશે ? (એવી સંભા-
વના રાખવી.)

વિવેચન—લોકમાં એવો રીવાજ છે કે—પતિ પરદેશ ગયો
હોય ત્યાંથી પતિ પોતાના સેવકને પોતાને ઘેર મોકલે ત્યારે તેના ધરના
માણસો, તેની માને, તેની પત્નીના મનમાં જેમ વિશેષ આનંદ થાય છે.
તેવી રીતે ભગવાને આજ્ઞા કરી કે હે ઉદ્ધવજી ! તમે ગોકુલમાં જાઓ ?
આ આજ્ઞાને અનુસરી ઉદ્ધવજી ગોકુલમાં આવ્યા ત્યારે ગોકુલમાં નહિ
વર્ણવી શકાય એવો આનંદ થઈ રહ્યો અને તેમના માતૃવર્ગમાં અને
વૃન્દાવનમાં ગોપીજનોના હૃદયમાં આનંદનો પાર રહ્યો ન હતો. આ-
નંદ થયો એ મનનો ધર્મ હોવાથી તે આનંદની અભિલેખા મનમાં
રાખવી એવી આજ્ઞા કરી છે. આ ઉપરથી સમજવાનું કે “ જ્યારે
ભગવાનનો ભક્ત (ભગવદીય) પોતાને ઘેર પધારે ત્યારે સક્ષાત્ ભ-
ગવાન પધાર્યા છે. એવો ઉત્સાહ કરવો. કેમકે જે ધરમાં ભગવાનના
ભક્ત આવ્યા નથી તે ધરમાં ભગવાન પણ આવતા નથી. અને જે

ધરમાં ભક્તો પધારે છે. તે ધરમાં ભગવાન ઉત્સાહથી આવે છે " આજ નિમિષને અનુસરી ગોકુળવાસીજનો અને સ્વામીનીજ વિગેરે ભગવાનને શરણ થઈ રહેલાંના મનમાં આનંદરૂપ ઉદવજ્ર જ્યારે આવ્યા ત્યારે પહેલી એવી શંકા થઈ કે આ ભગવાનના વેપધારી કાણુ છે ? ત્યાર પછી પૂછપાછ કરતાં આ ભગવાનના ભક્ત છે, એવું જાણ્યું. ત્યારે વિચાર કરવા લાગ્યા કે " અમારા પતીના સંજ્ઞવાણા, અમારા પતિ (શ્રી કૃષ્ણ)ની પાસેજ રહેનારા આ ભક્ત આવ્યા છે, તેથી અમારો આજ મહાનભાગ્યોદય થયો કે આજ પ્રભુના સમાચાર તેમને પુછીશું, તે ભગવાનની આજ્ઞાથી સંદેશો લઈ આવ્યા હશે ? કેમકે આવા પરમ ભક્તો પ્રભુની આજ્ઞા શીવાય કંઈ પણ છુટા પડી જતા નથી, માટે ભગવાને અમારા ઉપર પરમ કૃપા કરી કે આજ ભગવદીયત્વ આગમન અમ્મરે ત્યાં થયું " આ પ્રમાણે મનમાં વિચાર કરી ઉત્સાહપૂર્વક તેમનો સત્કાર કર્યો, મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આજે ગોકુલ અને વૃન્દાવનમાં ઉત્સવ થયો તે ઉત્સવ મારા મનમાં ક્યારે પ્રગટ થશે ? ક્યારે મોટા ભગવદીયોનો સમાગમ થશે ? આ પ્રમાણે પુનઃ પુનઃ સમાગમની ભાવના કરી મનમાં દુઃખ રાખવું કે જેથી પ્રભુમાં નિરોધ થશે. એવો આ શ્લોકનો સાસંજ છે. ॥ ૩ ॥ આ ભક્તિમાર્ગમાં વિરહ દુઃખથી ચિત્તનો નિરોધ કરવાનો કહેા. તો તેમાં દુઃખ થાય છે. તો દુઃખી પુરૂષનો શી રીતે ઉદ્ધાર થશે ? એવી શંકા કરનારને જવાબ આપે છે.

મૂલમ્—મહતાં કૃપયા યાવદ્ ભગવાન્ દયિષ્યતિ ॥

તાવદાનન્દસન્દોહઃ કીર્ત્યમાનઃ સુસ્વાય હિ ॥ ૪ ॥

અર્થ—મોટા ભક્તોની કૃપાથી જ્યારે ભગવાન

દયા કરશે, તેટલા સમયમાં આનંદના સમૂહ રૂપ ભગવાનનું કીર્તન(કરાતું હોય તે કીર્તન કરવામાં જે આનંદ આપે છે તે આનંદ) સુખ કરનારું થઈ પડે છે.

વિવેચન—મોટા ભક્ત કોનો કહેવો—કે જે ભગવદીયોના દર્શન માત્રથીજ મોટા ઉત્સવ માને અને ભગવાનના આવેશથી હંમેશાં ઉત્સવરૂપ હોય, એવોઅનન્ય ભક્ત ઉત્તમ છે. આવા ભક્તોની કૃપાથીજ ભગવાન જ્યારે દયા કરે છે, ત્યારે પોતે પ્રગટ થાય છે. અને પૂર્ણાનન્દનું દાન કરે છે. માટે ઉપર કહ્યા એવા ભગવદીયોના સંગથી ભગવાનના ગુણગાન કરનારાં કીર્તન કરવા, આ કીર્તનથી ભગવાન અન્તઃકરણમાં પ્રગટ થઈને તેની સઘળી ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ પોતામાં કરે છે. અને પૂર્ણ સુખ આપે છે. માટે ભગવાનની કૃપા થવામાં મોટા ભક્તોની કૃપા કારણરૂપે રહેલી છે. જ્ઞાનમાં મહત્ એટલે મોટા શબ્દ કહ્યો છે—તેથી—શ્રી શ્વામીજી કે તેમની ભાવના જેમાં થાય છે એવા શ્રીમહાપ્રભુજીનું પણ સૂચન થાય છે. જ્યારે તેઓ કૃપા કરે છે ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. માટે કીર્તનદ્વારા હંમેશાં ભગવાન ગુણગાન કરવા મોટા ભગવદીયોની કૃપા મેળવવી, કે જેથી ભગવાનમાં ચિત્ત વિગેરેનો નિરોધ થાય છે એવું તાત્પર્ય છે. ॥ ૪ ॥

ભગવાનનું, કીર્તન મોટાની કૃપાથી થાય છે તેજ સુખકારી છે. બીજું સુખકારી નથી એમ કહે છે.

મૂલમ્—મહતાં કૃપયા યદ્વત્ કીર્તનં સુખદં યદા ।

ન તથા લૌકિકાનાં તુ સ્નિગ્ધભોજનરૂક્ષવત્ ॥ ૫ ॥

અર્થ—જેવી રીતે ઘી વાળા પદાર્થોનું લોજન સુખ

કારી થાય છે. અને હુખું લોજન સુખકારી નથી. તેવી રીતે મોટાઓની કૃપાથી કીર્તન જેવું સુખકારી થઈ પડે છે. તેવું સંસારમાં આસક્ત લોકોનું કીર્તન સુખકારી થતું નથી.

વિવેચન—ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ભગવાનના ગુણગાન સાંભળતાં જેમનું અન્તઃકરણ વિહ્વલ બની જાય છે. પ્રેમ ઉભરાઈ જાય છે, તે ભગવાનના પરમ ભક્ત આ સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જાય છે. તેમને તો આ કલ્પયુગ સુખને સાઈ છે. જેવી રીતે ઘીથી બનાવેલા પદાર્થો સુખકારી છે, હુખા પદાર્થો સુખકારી નથી, તેવી રીતે ઉપર કહ્યા એવા ઉત્તમ ભગવદીયોનું કીર્તન આપણી સધળી ઇન્દ્રિયોના નિરોધ ભગવાનમાં કરાવે છે. અને પ્રપંચની વિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવાનનો પૂર્ણાનન્દ મળે છે. પરંતુ લૌકિકમાં આસક્ત એવા સાધારણ ભાવવાળા તેનું કીર્તન ઉપર કહ્યા પ્રમાણે નિરોધને કરનાઈ નથી, સંન્યાસનિર્ણયમાં ભગવાન કહે છે કે સંસારાલેષદુષ્ટાનાં નાલેશઃ સર્વથા હરે : ॥ “ સંસારમાં આસક્તિવાળાને ભગવાનનો આવેશ હોતો નથી ” તેથી તેમનું કીર્તન સુખકારી નથી. પરંતુ મોટા ભગવદીયોના અન્તઃકરણમાં ભગવાન રહે છે માટે એવા ભક્તિમાગીય ઉત્તમ ભગવદીયોની સાથે કીર્તન કરવું કે જેથી સધળી ઇન્દ્રિયોના નિરોધ ભગવાનમાં થશે એજ સિદ્ધાન્ત છે.

શંકા—જોકે કીર્તન સુખ કરનાઈ થઈ પડે છે. પરંતુ ત્રિરહ હુખ તો રહ્યા કરે છે. ત્યારે જ્ઞાનીનો હુખા ભાવરૂપ લય સારો કહેવાય ! એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—ગુણગાને સુસ્વાવાસિર્ગોવિન્દસ્ય પ્રજાયતે ॥

યથા તથા શુકાદીનાં નૈવાત્મનિ કુતોન્યતઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—ભગવાન્ના ગુણુગાન કરવામાં નિરોધ પામેલા ભક્તોને જેવું સુખ થાય છે. તેવું સુખ શુકદેવજી વિગેરેને આત્માનન્દમાં પણ થયું નથી. તો પછી ભક્તિથી રહિત લોકોને ક્યાંથી થાય ?

વિવેચન:—શુકદેવજી નિર્ગુણબ્રહ્મમાં નિષ્ઠાવાળા હતા. ભગવાન્ના ગુણુ ગાનારા હતા. તોપણ નિરોધ રૂપી આનંદને પ્રાપ્ત થયા ન હતા. માટે આવો આનંદ પ્રભુકૃપા શીવાય મળી શકતો નથી, બીજા કશાથી પ્રાપ્ત થતોજ નથી. આ આનંદ મેળવવામાં દુઃખજ સાધન છે. બીજા કશા સાધનથી આ નિરોધ બની શકતો નથી. માટે જે ભક્તિમાર્ગિય ભક્તને વિરહદુઃખથી થાય છે તેજ પરમ પુરુષાર્થ રૂપ છે. જ્ઞાનીના આત્માનન્દ કરતાં તે ઘણું દરજે ઉત્તમ છે, તેનાથી જ્ઞાનીના દુઃખાભાવ ફલ કરતાં ઉત્તમોત્તમ પરમાનન્દરૂપી ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી વધારે તો શું શુકદેવજી નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં નિષ્ઠાવાળા હતા તોપણ તેમને ભગવાન્ના ગુણુગાનમાં વધારે પ્રીતિ થતી હતી.

“ પોતે પણ એવુંજ કહે છે કે હું નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં નિષ્ઠાવાળો છું. તો પણ ભગવાનની લીલામાં મારું ચિત્ત પરોવાયું તેથી હું ભાગવતરૂપ મોટું આખ્યાન ભણ્યો છું,” આ ઉપરથી સમજાશે કે ભગવાનના ગુણુના આનંદ કરતાં આત્મસુખમાં વિશેષ આનન્દ નથી. માટેજ ભાગવતમાં છઠ્ઠા સ્કંધના બીજા અધ્યાયના દશમા શ્લોકથી તે વિશ્વમા શ્લોક સૂધી તેની મોટાઇ ગાઇ છે.

આ પ્રમાણે દુઃખ તે પરમાનન્દની પ્રાપ્તિમાં મુખરૂપ છે, તે દુઃખથીજ ભગવાન કેઈ સમય મુખનુંદાન કરે છે. એવું નીચેના શ્લોકથી કહે છે.

મૂલમ્—કિંચિદાનન્ જનાન્ દૃષ્ટ્વા કૃપાયુક્તો યદાભવેત્ ॥

તદા સર્વં સદાનન્દં દ્વાદિસ્થં નિર્ગતં બહિઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—જ્યારે પોતાના શરણે આવેલા ભક્તોને ભગવાન કલેશ (દુઃખ) યુક્ત જુએ છે ત્યારે તેઓ કૃપા યુક્ત થઈને સદા આનંદરૂપ પ્રભુ હૃદયમાંથી બહાર પ્રગટ થાય છે.

વિવેચન:—ઉપરના શ્લોકોમાં કહેવા મુજબ જ્યારે ભક્તને ચુલ્કાગાન કરતાં કરતાં વિરહ અત્યંત કલેશ યુક્ત જુએ છે, ત્યારે હૃદયમાં ખીરાજ નારા પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપને બહાર પ્રગટ કરે છે. એટલે સાક્ષાત્ સ્વરૂપનો સંબંધ હોવાને લીધે પ્રભુના દર્શનની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી બહુજ વિરહ થવાથી ક્ષણે ક્ષણે જાગરણ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આ ત્રણે અવસ્થામાં પ્રભુના દર્શન સારું કલેશનો અનુભવ કરનારા પોતાના ભક્તોને જુએ છે અને જ્યારે કૃપા કરે છે ત્યારે ભક્તની સમજી પન્દિતોમાં સર્વાંશે પોષણ કરીને અને તેઓને બાવાત્મક બનાવી દઈને સર્વ અંશેથી પૂર્ણ અને સદાનન્દ પ્રભુ સ્વરૂપ ભક્તોના હૃદયમાં ખીરાજે છે. તે સ્વરૂપને બહાર પ્રગટ કરી ભક્તોને ભજનાન્દને અનુભવ કરાવે છે. આ આનંદ ભગવાનની કૃપાથીજ સિદ્ધ થનારો છે. ખીજા કેઈ પણ પ્રકારથી સિદ્ધ થતો નથી. તેથી ભક્તિમાર્ગથી ભક્તોની આ આનંદ મેળવી શક્યા એવો છે.

જેમ આ આનંદ ભક્તિમાર્ગીય ભક્તો મેળવી
શકે છે. એમ જ્ઞાની વિગેરે સર્વ
મેળવી શકતા નથી.

મૂલમ્—સર્વાનન્દમયસ્યાપિ કૃપાનન્દઃ સુદુર્લભઃ ॥

હૃદ્ગતઃ સ્વગુણાન્ શ્રુત્વા પુર્ણઃ પ્લાવયતે જનાન્ ॥ ૮ ॥

અર્થ—પ્રભુ પૂર્ણાનન્દ છે. તોપણ તેમનો કૃપારૂપી
આનંદ થવો બહુજ દુર્લભ છે. પરંતુ જે ભક્તો શુણ્ણગાન
કરે છે ત્યારે હૃદયમાં ખીરાજેલા પ્રભુ પોતાના શુણ્ણગાનનું
શ્રવણ કરી પોતે પ્રસન્ન થાય છે ને પોતાના ભક્તોને પો-
તાના આનન્દમાં મગ્ન કરે છે.

વિવેચનઃ—આ એક સિદ્ધાન્ત બૂલાવવો ન જોઈએ કે ભક્તિ
માર્ગમાં પ્રભુકૃપા શીવાય બીજા કોઈ પણ સાધન કે-ફલનો સ્વીકારજ
નથી અને તેનાથીજ સર્વ સિદ્ધ થાય છે. આ ભગવાન્ જોકે પૂર્ણ
આનંદવાળા છે તો પણ તેમનો કૃપા રૂપી આનંદ મેળવવો એ
મહા-મુશ્કેલ છે. કૃપા રૂપી આનન્દના કરતાં જ્ઞાન વિગેરેથી મળેલો
આનંદએક જૂજ છે. વળી જ્ઞાનનો આનંદ તો સાધનો કરવાથી મળે
છે. પરંતુ આ આનન્દ મેળવવામાં કોઈ પણ સાધનની અપેક્ષા નથી.
કૃપારૂપી જ્યારે દાન કરે છે ત્યારે મળે છે અને તે કૃપા પ્રાપ્ત કરવા-
માં ગયા શ્લોકમાં કહ્યા મુજબ વિરહ દુઃખજ કારણ રૂપ છે. માટે
પ્રભુના સંબંધની અભિલાષાના દુઃખથી થયેલા તાપ પૂર્વક ભક્ત પર-
સ્પર શુણ્ણગાન કરેતો ભક્તના હૃદય રહેલા ભગવાન્ શુણ્ણગાન સાંભળી
પ્રસન્ન થાય છે અને બહાર પ્રગટ થઈને ભક્તને કૃપા રસના સમુદ્રમાં મગ્ન

કરે છે. અને ભગવાનની અભિલાષાના વિરહથી જે જે ઇન્દ્રિયોમાં દુઃખ થયું હોય તેને ઇન્દ્રિયોમાં આનન્દ પૂર્ણ કરે છે. ॥ ૮ ॥

હવે પોતે ફલિતાર્થ બતાવતાં નિરોધનું સ્વરૂપ અને પ્રયોજન કહે છે.

મૂલમ્—અહં નિરુદ્ધો રોધેન નિરોધપદવીં ગતઃ ॥

નિરુદ્ધાનાં તુ રોધાય નિરોધં વર્ણયામિતે ॥ ૯ ॥

અર્થ—(મહા પ્રભુજી કહે છે) શ્રી પ્રભુએ મારો નિરોધમાં સ્વીકાર કર્યો છે. તેથી સર્વ ઇન્દ્રિયોનો પ્રભુમાં મારો નિરોધ થયો છે. માટે હું જેઓની સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રભુમાં નિરોધ પામેલી છે. તેઓને પ્રભુમાં દ્રઢ નિરોધ થાય તેટલા સાડું હું નિરોધનું વર્ણન કરું છું.

વિવેચન—જેમના ઉપર પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા હોય છે. તેની સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રભુમાં જ રોકાઈ જાય છે. કાંન, આંખ, હાથ, નાસિકા ચિત્ત વિગેરે સર્વે પ્રભુમાં જ પરાવાધને રહ્યું હોય છે. પ્રભુ શીવાય ઇતર જ્ઞાન હોતું નથી. મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભગવાને કૃપાથી મારો નિરોધ કરેલો છે. તેથી તેમની આગ્રાથી આધુનિક પોતાના સેવકોનો નિરોધ પ્રભુમાં થાય તેટલા સાડું હું નિરોધનું વર્ણન કરું છું. માટે મારા કલ્પા પ્રમાણે વર્તીશો તો સર્વ રીતે સિદ્ધિ થશે. એવું સૂચવે છે. આ નિરોધલક્ષણ કોઈ બાગ્યશાળીને ઉદ્દેશીને કહે છે. કે પ્રભુએ મારો નિરોધ કર્યો છે. તેથીજ હું આ નિરોધવર્ણન કરી શકું છું. બીજાથી આ નિરોધનું વર્ણન કરી શકાવું બહુજ મુશ્કેલ છે. માટે ભગવદીયોએ આ મહાપ્રભુના વચન ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી તેજ પ્રમાણે વર્તવું કે જેથી પ્રભુ સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ પોતામાં કરે.

હવે નિરોધ કરવા સાઈ શું કર્તવ્ય છે? તેનું વર્ણન કરે છે.
મૂલમ્—તસ્માત્ સર્વં પરિત્યજ્ય નિરુદ્ધે સર્વદા ગુણાઃ ॥

સદાનંદપરૈર્ગેયાઃ સચ્ચિદાનન્દતા તતઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—માટે પ્રભુમાં નિરોધ પામેલા ભક્તોએ વાસના સાથે અહંતા મમતાની સર્વ વસ્તુઓ ત્યાગ કરીને સદાનન્દ શ્રીકૃષ્ણને પરાયણ થઈને પ્રભુના ગુણોનું હંમેશાં ગાન કરવું, અથવા નિરોધ પામેલા ભગવાનના ભક્તો સાથે ગુણુગાન કરવું, કે જેનાથી સચ્ચિદાનંદપણું થાય છે.

વિવેચન—જેમણે ભગવાનને નિવેદન કરી સર્વરીતે પ્રભુનું જ શરણુ સિદ્ધ કર્યું છે. તેવાઓએ વાસનાને ઉત્પન્ન કરનારા અને અહંતામમતાવાળા સર્વ પદાર્થોનો ત્યાગ કરીને ભગવાનના સંબંધની અભિલાષા પૂર્વક પૂર્ણભાવથી હંમેશાં પ્રભુનું ગુણુગાન કરવું, એ સેવકનો મુખ્ય ધર્મ છે. હવે ગુણુગાન કેવા કરવા તેનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ભગવાન સાક્ષાત્ રસાત્મક પુરૂષોત્તમ સચ્ચિદાનન્દ રૂપ છે. તેમની રસાત્મક રાસાદિ જે પુષ્ટિલીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે. તે લીલારૂપી ગુણોનું વિરહ દુઃખ પૂર્વક ગાન કરવું, વળી આ શ્લોકમાંથી એવો પણ અર્થ નીકળી શકે છે કે પોતે એકલા ગુણુગાન કરવા સાઈ અસમર્થ હોય તો પ્રભુમાં જેમનો નિરોધ થયો છે. અને સંસારના અહંતામમતાના પદાર્થોનો જેમણે ત્યાગ કર્યો છે એવા ભગવદીયો સાથે ગુણુગાન કરવું. પરંતુ બીજા જલભેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે • શ્રેય્યાદિ સહિતા મત્તા ગાયકા ગત્તસંસ્ક્રિતાઃ ” વેશ્યા વિગેરે સ્વચ્છંદ ચારી સ્ત્રીઓમાં આસક્ત થઈ રહેલા ગાયકો ખાખના જલ જેવા નકામા છે.

વિગેરે કહેલાં લક્ષણોને તપાસીને સંગ કરવો. નહિ તો પોતાના બાવ-
ના નાશ કરે છે, આ ગુણગાન હંમેશાં કરવું લક્ષણાર પશુ બધું ન
રહેવું, એવું બતાવવા સાડાં શ્લોકમાં સર્વદા (હંમેશાં) એવું પદ
મુકયું છે. આવી રીતે હંમેશાં ગુણગાન કરેતો સમ્યક્દાનન્દરૂપ થાય
છે. કે જેના આનન્દ આગળ જ્ઞાનીનો આનન્દ પણ અલ્પ છે. ॥૧૦॥
અહીં આં નિરોધમાં સર્વત્યાગ કરી ગુણગાન કરવાની
આજ્ઞા કરી, પરંતુ સાધનમાં નિષ્ઠાવાળાને આજ્ઞા કરી
તેનું શું કારણ? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્-હરિણા યે વિનિર્મુક્તાસ્તે મમ્મા ભવસાગરે ।

યે નિરુદ્ધાસ્ત ઇવાત્ર મોદમાયાન્ત્યર્હનિશમ્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ— પ્રભુએ જેમને છોડી દીધા છે તેઓ સંસાર-
સાગરમાં ડુબેલા છે. એમ જાણવું, (તેમનો ઉદ્ધાર નથી)
જેઓનો નિરોધ એટલે પુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર કર્યો છે.
તેઓ રાત્રિદિવસ પ્રભુના આનન્દને પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—સર્વ દુઃખને હરનાર તે હરિ કહેવાય. જે આસુરી
જીવોનો ભગવાનને ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા નથી. અને જન્મમરણ તેમ
સંસારી દુઃખમાંથી છોડાવવા ઇચ્છા નથી. તેમનો ભગવાન ત્યાગ કરે
છે. તેથી આપણને તે ભગવાનથી વિમુખ છે. એવું માલૂમ પડે છે.
અને તેઓ આ સંસારીક પદાર્થોમાંજ આસક્તિવાળા હોય છે. અને
બીજી આ કલ્પયુગમાં કાંઈપણ ઉપયોગમાં ન આવે એવા સાધનમાં
પડેલા હોય છે, એવાને પણ ભગવાનનો પૂર્ણાનન્દ મળતો નથી.—અને
જેને આનન્દોનું દાન કરવાની ઇચ્છા હોય છે, તેઓની ઇન્દ્રિયો સર્વ
પ્રભુમાં નિરોધ થયેલી હોય છે. તેમને બાવરૂપ એકજ સાધન હોય

છે, ખીજું સાધન હોતુંજ નથી, તેમને બહાર અને બીતર હર્ષથી પૂર્ણ કરી આનંદ સમુદ્રમાં મગ્ન કરે છે. રાત્રિદિવસ ક્ષણમાત્ર પણ તેઓને આનંદનો છેદ થતો નથી. આ પ્રમાણેનો જે પુષ્ટિમાર્ગીય ભકતે મેળવેલો આનંદ સાધનમાં નિષ્ઠાવાળાથી મેળવી શકાય એવો નથી. ॥૧૧॥

ઉપર કહી ગયા કે ભક્તિમાર્ગીય ભકતે સંસારમાં આસક્ત થવું નહિ. ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું સ્મરણ કરવું નહિ. ત્યારે નિરોધ થાય છે. પરંતુ આ પ્રમાણે ત્યાગ કરવો બહુજ દુર્લભ છે, એકદમ બની શકે એવો નથી ત્યારે ગુણગાન શી રીતે બની શકશે ? અને ગુણગાન નહિ થાય તો નિરોધ શી રીતે થશે ? આવી શંકા કરે તો તેનું સધામાન કરે છે.

મૂલમ્—સંસારાવેશદુષ્ટાનામિન્દ્રિયાણાં હિતાય વૈ ।

કૃષ્ણસ્ય સર્વવસ્તુનિ ભૂમ્ન ઈશસ્ય યોજયેત્ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—અહંતા મમતાત્મક સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થએલી ઇન્દ્રિયોના હિતને સારું સર્વાત્મભાવથી સર્વ ઠેકાણે રહેલા એવા જગતના અધિપતિ શ્રીકૃષ્ણનાજ આ સર્વ પદાર્થો છે, એવું સમજી ઇન્દ્રિયોને મમતા ઉત્પન્ન કરનારા સર્વ પદાર્થો પ્રભુમાં યોજવા. એટલે ઇન્દ્રિયો પણ પ્રભુમાં જોડાશે.

વિવેચન—જેને નિરોધનું સુખ આપવાની ઇચ્છા હોવાથી જેનો પુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર કર્યો છે. એવા જીવોને ખીજા સાધનોમાં મગ્ન બેસાવું નથી. અને જેવો ભગવાનતા સ્વરૂપમાં રહેલો હોય છે તેવો ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં હોતો નથી. તેમ છતાં ઇન્દ્રિયો સંસારના આવેશમાં આવી દુષ્ટ થાય તો તે ઇન્દ્રિયો સંસારમાંથી એવી પ્રભુમાં

જોડવી આ પ્રમાણે પ્રભુમાં ઇન્દ્રિયો જોડાય ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોનું સાર્થક થાય છે. ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે. જેની જીભ પ્રભુના ગુણગાન કરતી નથી તે જીભ દેડકાની જીભ જેવી બળુવી. જેના હાથ પ્રભુની સેવામાં ઉપયોગી નથી આવતા તે મડદા બરોબર છે. આવી રીતે વર્ણન કરેલું છે. માટે સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રભુમાં જોડવી. વળી બીજા જ્ઞાનમાર્ગમાં તો ઇન્દ્રિયો તથા તેના વિષયો અને મમતાઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુઓ આમ બધું પણ ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. તેથી તેવો ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. અને આ માર્ગમાં તો ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ કરવો પડતો નથી. પરંતુ ઇન્દ્રિયો જે સંસારના આવેશમાં લાગેલી હોય ત્યાંથી ખેંચી પ્રભુમાં જોડવાની છે. અને તેથીજ સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં પ્રભુનો આનંદ થાય છે. માટે ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ કર્યા કરતાં ઇન્દ્રિયોને વિષયમાંથી ખેંચી પ્રભુમાં જોડવામાં બહુ મહેનત નથી. જ્ઞાનમાર્ગીયો જે ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ કરી આનંદનો અનુભવ કરવાનું કહે છે તેવો વાતો માત્રજ છે. કારણ ઇન્દ્રિયોનો ત્યાગ કરે ત્યારે આનંદનો અનુભવ જ્ઞાનાથી થાય ? માટે જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં આ માર્ગમાં અલૌકિક ઇન્દ્રિયોથી પ્રભુના ભજનાનંદનો અનુભવ કરવો એજ યોગ્ય છે. આ પ્રમાણે સર્વ પ્રભુમાં યોજ્યા પછી જ્યાં સુધી. પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર ન થયો હોય ત્યાં સુધી ગુણગાનમાં આસક્ત રહેવું એમ કરતે કરતે પ્રભુમાં આસક્ત થાય છે. અને નિરોધ થાય છે. પ્રભુના ગુણગાન કરનારા તે સંસારનો ભય અને ભયવાનના વિરહનો કલેશ થતો નથી, એમ કહે છે.

મૂલમ્—ગુણેષ્વાવિષ્ટચિત્તાનાં સર્વદામુરવૈરિણઃ ।

સંસારવિરહલેષો ન સ્થાતાં હરિવત્ સુખમ્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:—નિરંતર મુરદૈત્યના વેરી એવા શ્રીકૃષ્ણના ગુણોમાં જેમનું ચિત્ત પ્રવિષ્ટ થયું છે, તેઓને અહંતા મમાત્મક સંસાર કે ભગવતના વિરહનો કલેશ થતો નથી. પણ ભગવાનની માફક તેને સુખ થાય છે.

વિવેચન—પ્રભુમાં ચિત્ત અસક્ત કરી ગુણગાન કરે તો તેનું ચિત્ત ભગવાનમાંજ આવિષ્ટ થાય છે. તેથી તેને સંસાર ત્યાગ કરવામાં કંઈ પણ કલેશ થતો નથી, કમકે ગુણગાનમાંજ ચિત્તને આવેશ હોવાથી વિષય વિગેરેનો અધ્યાસ થતો નથી. અને ત્યાગ કર્યાનો કલેશ પણ થતો નથી. આ પ્રમાણે વેણુગીતની સુષોધીનીજીમાં અને ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે જગત અને સ્વભાવસ્થામાં પણ પ્રભુની લીલા દેખતાં હતાં. માટે વિષયથી ઉત્પન્ન થએલું સુખ તે દુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર છે. અને ભોગમાં આસક્તિ કરનાર છે. પરંતુ ભગવાનમાં જે ચિત્ત આસક્ત થયું હોય તે ચિત્ત સધળા સુખ અને પૂર્ણાનન્દને ઉત્પન્ન કરે છે. અને સંસાર ને નિવૃત્તિ કરી લીલા સ્વાદ કરાવે છે, માટે સર્વ દુઃખને હરનાર પ્રભુને શરણે જઈને સંસારમાંથી આસક્તિ છોડવી એજ સૂચના કરે છે.

જ્યારે ઉપર કહેલી સર્વ આસક્તિ નાશ પામતાં પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે, ત્યારે જે ફલ મળે એ આ નીચે શ્લોકથી કહે છે.

મૂલમ્—તદાભવેત્ દયાલુત્વમન્યથા ક્રૂરતા મતા ।

बाधशंकापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिद्ध्यति, ॥૧૪॥

અર્થ:—એવી રીતે ગુણગાન જ્યારે સિદ્ધ થાય ત્યારે પ્રભુનું હયાળું, પણ સમજવું. અને આવી રીતે ગુણગાન

સિદ્ધ ન થાય તો પ્રભુનો મારા ઉપર ક્રોધ છે, એમ સમજવું. અહીંનાં ગુણગાનમાં બાધ થવાની શંકા પણ ન કરવી. જેવો સંસારના વિષયમાં અધ્યાસ હતો તે છૂટી પ્રભુમાં અધ્યાસ સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન—જ્યારે સંસારનો આવેશ છૂટી પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે, ત્યારે એમ સમજવું કે પ્રભુ એ મારા ઉપર કૃપા કરી છે. પરંતુ સંસારમાં આવેશ થાય તો તેના ઉપર ભગવાન ક્રોધ દષ્ટિથી જુએ છે, તેના સ્વીકારતો ક્યાંથીજ કરે ! જે જીવ પ્રભુને શરણે જઈને સેવા કીર્તનમાં તત્પર રહ્યો હોય, તે જ ભગવાનને વહાલો લાગે છે. અને જ્યાં સુધી ચતુઃસ્તોત્રીના પહેલા સ્તોત્રમાં કહેવા મુજબ સેવારૂપી સ્વધર્મમાં જોડાય નહિ, ત્યારે ભગવાન તેના ઉપર અપ્રસન્ન થાય છે. એવું “કરતા” શબ્દથી સૂચવે છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ મારા સ્વામી છે, તેમની મારે સેવા કરવાની છે એવું સમજી સેવામાં પ્રવૃત્ત થનાર ભક્તો ભગવાનને વહાલા છે. ગીતાજીમાં પણ તેવા ભક્તને પ્રિય ગણેલો છે.

ગુણગાન કરનારાને ગુણગાનમાં ક્રોધ પણ પ્રકારનો બાધ થતો નથી, સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રભુમાં જોડાઈ ગયા પછી તેના ભાવને હરિસ્ત્વજ્ઞ જ શક્નોતિ કર્તું બાધાં કુતોપરે ॥ સંન્યાસ નિઃ હરિપોતે પણ આ ભક્તોના ભાવને બાધ કરતા નથી તો બીજા તો ક્યાંથી કરી શકે ? જ્ઞાનવાળાને મોહકરવા માયા સમર્થ છે, પરંતુ ભગવાનમાં જેનું ચિત્ત થયું છે, તેને ભગવાનની માયા ક્રોધ પણ પ્રકારે બાધ કરી શકતા નથી. કેમ જ્ઞાનસંપાદન કરનારાને અભિમાન થવા સંભવ રહે છે. ભક્ત તો વિરહ ચિન્તલ અને દીન બની ગયેલો હોય તો ત્યાં અભિમાન રહેતું નથી. આપ્રમાણે ભક્તનો સંસારમાંથી અધ્યાસ છૂટી પ્રભુમાં અધ્યાસ સિદ્ધ થાય છે. અને પૂર્વનો સ્વભાવ પલટાઈ જાય છે. ॥૧૪॥

વૈરાગ્ય વગર પહેલાં કહેલો અધ્યાસ કેવી રીતે નિવૃત્ત થશે ? એવી શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—ભગવદ્દર્મસામર્થ્યાત્ વિરાગો વિષયે સ્થિરઃ ॥

ગુણૈર્હરેઃ સુખસ્પર્શાન્ન દુઃખં ભાતિ કદીંચિત્ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—ભગવાનના ધર્મોના બળથી વિષયોમાં દૃઢ

વૈરાગ્ય થાય છે. અને જો પ્રભુના ગુણુગાનરૂપ સાધનોવડે સુખનો સ્પર્શ થવાથી દુઃખનું તો ભાન પણ રહેતું નથી.

વિવેચન—ભગવાન જેમ પદગુણયુક્ત અને અલૌકિક, રસાત્મક ને આનંદવાળા છે. તેવી રીતે તેમના ધર્મો પણ અલૌકિક રસાત્મક પદગુણયુક્તને આનંદવાળા છે તેથી તેમનો પ્રભાવ એવો છે કે ગુણુગાન દ્વારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે કે પ્રાકૃત વિષયમાંથી આસક્તિ છોડાવી તેમાં વૈરાગ્ય કરાવે છે. એટલુંજ નહિ પણ પરમકાષપત્ર અલૌકિક આનંદવાળા શાક્ષાત્ પ્રભુમાં નિરૂપાધિ રનેહ થાય છે. રાસ પંચાધ્યાપિમાં કહ્યું છે કે જ્યારે ભગવાને ગોપીજનોને કહ્યું કે તમે તમારે ઘેર પાછા જાઓ ? તમારા પતિની સેવા કરો ? આવું વચન સાંભળી ગોપીજનોએ જવાબ આપ્યો કે સંત્યજ્ય સર્વવિષયાન્ત્વ પાદમૂલં પ્રાપ્તાઃ અમે સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરીને તમારા ચરણમાં શરણે આવેલા છીએ વિષયની ઇચ્છા અમારી નિવૃત્ત થઇ ગઇ છે. ” આ પ્રમાણે તેમનું ચિત્ત ભગવાનમાં હોવાથી લૌકિક વિષય વાસના નાશ પામી હતી. આ પ્રમાણે પ્રભુના ગુણુગાનથી સુખનો સ્પર્શ થાય ત્યાં આગળ દુઃખનું ભાન રહેતું નથી. કારણ કે ભક્તનો પ્રભુમાં ગુણુગાનથી નિરોધ થઇ જાય છે. તેથી લૌકિક દુઃખ ક્યાંથી આવે ! ॥૧૫॥

હવે ગુણગાનની વાતને ઉપસંહાર કહે છે.

મૂલમ્——एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने ।

અમત્સરૈરલુબ્ધૈશ્ચ વર્ણનીયાઃ સદાગુણાઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—આ પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ગુણગાનમાં મોટાઈ રહેલી છે એમ જાણી મત્સર અને લોભ રહિત થઇને હંમેશાં શ્રીહરિના ગુણનું વર્ણન કરવું.

વિવેચન—જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રથમ કર્મવડે ચિત્ત શુદ્ધિ થાય ત્યારબાદ વેદાન્તજ્ઞાન પણ યથાસ્થિત નિયમસર મેળવે અને તેમાં પણ તીવ્ર વૈરાગ્ય થાય, ત્યારે જ્ઞાનસિદ્ધિ થાય છે અને અક્ષરમાં લય છે એવા કષ્ટે બની શકે એવા જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં નિઃસાધન જેમાં કોઇ પણ સાધનની જરૂર નથી એવું ભક્તિમાર્ગીય ગુણગાનજ સર્વ રીતે શ્રેષ્ઠ છે કે જેથી સાક્ષાત્ પૂર્ણાનન્દ શ્રીકૃષ્ણમાં આસક્તિ થાય છે અને સંસાર આસક્તિ સ્વાભાવિકજ નાશ પામે છે. માટે ગુણગાન કરવાં અને તેમાં પ્રતિબંધ કરનારા બે દોષોનો ત્યાગ કરવો—૧ ખીજની ચડતી—મોટાઇ સહન ન કરી ધખ્યાં કરવી, એ માત્સર્ય કહેવાય ૨ લોભ વૃત્તિ. આ બેથી ગુણગાનમાં રોકાણ થાય છે. માટે તે તજવા. માત્સર્યથી મોટા પુરૂષોનો સંગ થતો અટકે છે. અને લોભમાં ધન, દ્રવ્યને એકઠા કરવામાં ચિત્ત જોડાય તો ભગવાનનો આવેશ થતો અટકે છે. માટે બન્ને તજવા ॥ ૧૫ ॥

શંકા—સિદ્ધાન્તમાં એવું છે કે, પ્રભુનાં મુખ્ય દર્શન કરવાથી ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. અને ત્યારબાદ સ્વરૂપ સેવા કરવાનો નિશ્ચય થાય છે. ત્યારે તમે ગુણગાનનેજ મુખ્ય પદ કેમ આપો છો ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—હરિમૂર્તિઃસદાધ્યેયા સંકલ્પાદપિ તત્ર હિ ।

દર્શનં સ્પર્શનં સ્પર્શં તથા કૃતિગતી સદા ॥ ૧૭ ॥

“ શ્રવણં કીર્તનં સ્પર્શં પુત્રે કૃષ્ણપ્રિયે રતિઃ ॥

વાયોર્મલાંશત્યાગેન શેષભાગં તનૌ નયેત્ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—નાના પ્રકારના મનોરથ કરીને પ્રભુના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. તેમ કરવાથી (ભાવાત્મક પ્રભુ બહાર ભાવનામાં પ્રગટ થઇને) દર્શન અને સ્પર્શ કરાવે છે. અને (ભક્તોને અનુભવ થએલી એવી) ક્રિયા કે પ્રભુસાથે જવું, પ્રભુ સાથે વાતચીત કરવી, શ્રવણ કીર્તન વિગેરે સર્વ સિદ્ધ થાય છે. આવા ભગવાનના બહુલા ભક્ત ઉપર મોટા ભગવદ્દીયો પણ પુત્ર બરોબર પ્રીતિ રાખે છે. અને (શરીરમાં રહેલો) વાયુ જેમ બાધેલી વસ્તુના મલને બહાર કાઢી બાકી રહેલા ઉત્તમ પદાર્થને શરીરમાં બાકી રહે છે. (તેવી રીતે નિરોધવાળો ભક્ત શુદ્ધ હોઇ સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રભુમાં રોકી રહે છે).

વિવેચન—પ્રભુને ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે સાધન મર્યાદામાં સર્વનો અંગીકાર કરે છે. આ સાધનમર્યાદામાં અંગીકાર કરાવેલાને તનુજ અને વિતજ સેવા કરવાની જરૂર છે અને માનસી રૂક્ષરૂપ છે. હવે આમાં પણ જેમનો પુષ્ટિમાર્ગમાં નિઃસાધનપણાથી સ્વીકાર કરવાની ઇચ્છા છે તેમનો અંગીકાર કરતાજ પ્રભુમાં અત્યંત પ્રેમ થઇ જાય છે. અને ભગવાનના સ્વરૂપની અભિલાષા થઇ જાય છે પ્રભુની સાથે વાતચીત કરવાની યોજવાના મનોરથ

થઇ જાય છે. આ પ્રમાણેના મનમાં મનોરથો કરતે કરતે મન પણ ભગવાનમાંજ સ્થિર થઇ જાય છે. ત્યારે સમજવું કે માનસીસેવા સિદ્ધ થઇ છે. હવે પછી ઉપર કહેલી સાધન સેવા કરવાની આ ભક્તને જરૂર રહેતી નથી પરંતુ તેને ભાવ દઢ કરવા સારું ગુણગાન કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જુઓ ભાગવત “ દાખલા તરીકે કુમારિકા-શ્યામે જ્યારે ભગવાનમાં પૂર્ણ ભાવ રૂપ થયો ત્યારે કુમારિકાશ્યામે સાધન સર્વ પૂજા વિગેરે છોડીને ગુણગાન કરવામાંજ મંડી પડ્યા હતા.

(પરંતુ *સાધનમાર્ગમાં અહસંખ્ય લીધા પછી સાધનરૂપ તનુજા અને વિત્તજા સેવા કરે ત્યારબાદ રનેહ થાય અને ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે આ ઉત્પન્ન થયેલા ભાવને દઢ કરવા સારું ગુણગાન કરવાની ખાસ જરૂર છે આ પ્રમાણે ગુણગાન કરતા કરતા પ્રભુમાં આસક્તિ થાય અને આસક્તિ થયા પછી પ્રભુમાં વ્યસન સુધીની અવસ્થા આવે એટલે તેને ધર ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. ભક્તિ વિધિનીમાં કહ્યું છે કે તાદશસ્યાપિ સતતં ગૃહસ્થાનં વિનાશકં ! ત્યાગં કૃત્વા યતે દ્યસ્તુ તદર્થાર્થૈકમાનસઃ ॥ ૬૧. જે ભક્તને ભગવાનમાં વ્યસન સુધીની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઇ છે તેવા ભક્તને ધરમાં રહેવાથી તેના ભાવને નુકશાન આવે છે. માટે તેનો ત્યાગ કરીને પ્રભુમાં જ મન રાખીને ભાવને દઢ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. આપ્રમાણે કરતાં ભાવ દઢ થયા પછી પ્રભુના પ્રગટ દર્શનની અભિલાષા થાય છે. ત્યારે વિરહભાવ ઉત્પન્ન

* આ સાધનમાર્ગ શબ્દથી બીજા પૂજામાર્ગ કે જ્ઞાનમાર્ગ વિગેરે કંઈ પણ સમજવાના નથી પરંતુ અહસંખ્ય લીધા પછી તનુજા અને વિત્તજા રૂપી સાધન સેવાઓ કરવી પડે છે. તેજ સાધનાવસ્થા શબ્દથી સાધનમાર્ગ કહેલા છે.

થાય છે. આ વિરહથી અત્યંત દુઃખ થાય છે. તે દુઃખને સહન કરવા સારું ગુણગાન કરવાની ખાસ જરૂર છે.

આ પ્રમાણે વિરહદુઃખ સુધીની અવસ્થાથી પુષ્ટિમાર્ગ (કૃપા-માર્ગ)માં અંગીકાર થયો એમ કહી શકાય. કેમકે પ્રભુવિરહ એ ભગવાનની પૂર્ણકૃપા શીવાય કદાપિ ઉત્પન્ન થતોજ નથી. આ વાત સંન્યાસનિર્ણયમાં વિશેષ વર્ણનથી કરી છે. વિરહભાવથી પ્રભુ સાથે બોલવાનો મનોરથ પ્રભુસાથે ગમન કરવાનો, પ્રભુ સાથે ક્રીડા કરવાનો પ્રભુ સાથેજ સર્વવ્યવહાર કરવાનો મનોરથ કરીને પ્રભુના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, ધ્યાન જે લીલાવાળા સ્વરૂપમાં વિશેષ પ્રેમ હોય તેનું ધ્યાન કરવું. આ પ્રમાણે ધ્યાન કરતાં બહુજ વિરહ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિરહ દુઃખસહન કરવા સારું, અને ભાવદ્રઢ થવા ગુણગાન કરવાની જરૂર છે.

શંકા—પ્રભુના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું એવું જે કહ્યું તે જ્ઞાન-માર્ગમાં પણ છે. ત્યારે આપણા ભક્તિમાર્ગમાં જે ધ્યાન થાય છે તેમાં વિશેષ શું છે ?

સમાધાન—ભક્તિમાર્ગમાં તો ઉપર કહી ગયા કે વિરહવાળા ભક્તને ભગવાનની સાથે બોલવા (આલાપ) વિગેરે મનોરથો થાય છે. ત્યારે ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. અર્થાત્ સમજવાનું કે આ વિરહદશાએ તો ફલરૂપ અવસ્થા છે અને તેમાં ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. અને આનાથીજ ભગવાનની સાથેઃસ્પર્શ-દર્શન-વાતચિત્ત વિગેરે સર્વ ઉત્તમ લીલાસ્વાદરૂપી ફલ મળે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં તો ધ્યાન ફલાવસ્થામાં નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમને ઉપર કહેલું ભગવાનની સાથે બોલવું રમણ કરવું, દર્શન કરવું, વિગેરે લીલાસ્વાદનો કે કશાનો પણ અનુભવ થતોજ નથી. આપણે સંન્યાસ નિર્ણયમાં પણ કહી ગયા કે જ્ઞાનીનો અક્ષરબ્રહ્મમાંલયજ થાય છે તેમને લીલામૃતનું પાન થતું

જ નથી. માટે ભક્તિમાર્ગીય ખ્યાન સર્વ કરતાં અધિક અને સર્વથી ઉત્તમ છે.

જે કે એક એવો નિયમ છે કે, ભગવાનની કૃપા તો મોટા પુરૂષો ભગવદીયો કૃપા કરે ત્યારેજ થાય છે. ત્યાર વિના થતી નથી આ નિયમને અનુસરીને સોળમા શ્લોકમાં કહેવા મુજબ પૂર્ણ ભાવવાળા જે ઉત્તમ ભગવદીયો છે તે ભગવદીયો ભગવનના વહાલા વિરહીભક્ત ઉપર પુત્ર બરોબર પ્રેમ રાખે છે. અને આ ભક્ત ઉપર કૃપા કરીને ભાવનું દાન આપે છે. આ પ્રમાણે તે ગોપીજનો જેમ ભાવ આપનારી હોવાથી સંન્યાસ નિર્ણયમાં ગુરૂ તરીકે કહેલા છે. તેવી રીતે આ ભગવદીયો તે વિરહી ભક્તને ભાવ આપનારી હોવાથી ગુરૂ રૂપે છે. તેથી પુત્ર જેવો ભાવ રાખે એ સ્વાભાવિકજ છે. અને જેમ પુત્રને દુઃખ દેખતાં તેના દુઃખની નિવૃત્તિ કરે છે તેવી રીતે આ પણ તેના રૂઝની નિવૃત્તિ કરવા તૈયાર થાય છે. આ ઉપરથી સૂચના થાય છે કે, જે પૂર્ણ ભાવવાળા ભગવદીયો ભગવાનના ભાવનું દાન કરનારા હોય તેમને માતાપિતા સમાન માનવા જોઈએ.

હવે એક ગૂઢ વિચારથી અનુમાન એવું થાય છે કે ભગવાન જેવી રીતે મહા પ્રભુજીને વિષે વિશ્વાસ આનંદ, કે પ્રીતિવાળા થાય છે, અને શ્રીસ્વામિનીજીનું પ્રિયપણું મહાપ્રભુજી ઉપર રાખે છે તેવી રીતે બીજા કોઈ ઉપર નથી. માટે શ્રીમહાપ્રભુજીનું ભાવ મધ્યપાતિપણું સર્વથી ઉત્તમ છે, એ વાત સ્પષ્ટ છે. માટે મહાપ્રભુજીનો એવો અભિપ્રાય છે કે. “હું પ્રભુને પ્રિય છું. અને પુત્ર ઉપર જેવી પ્રીતિ છે, તેવી પ્રજાભક્તની મારા ઉપર પ્રીતિ છે” આ ઉપરથી તેમના અન્તર્ગતપણું હોવાથી હાલના જીવોને શ્રીમહાપ્રભુ-

જીની કૃપાથીજ પ્રભુનું પ્રિયપાણું થશે, એવો સારાંશ નિકળે છે. આ પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપાથી જે ભાવ થાય છે. તે ભાવ જેમ વાયુ એજન કરેલા પદાર્થના મલને બહાર કાઢી નાંખી, શુદ્ધ કરી બાકીના ચોખ્ખા રહેલા પદાર્થોને શરીરની અંદર મેળવી દે છે. તેવી રીતે મહાપ્રભુજીની કૃપાથી થએલો ભાવ તે સમગ્ર પ્રાકૃત અંશોને દૂર કરીને અલૌકિક સાક્ષાત્ ભગવદાત્મક વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને જોડાઈ દે છે. અને નિરોધ કરાવે છે. માટે આ ગૂઢ રહસ્યથી સમજવાનું કે શ્રી પ્રભુને વહાલા શ્રી મહાપ્રભુજીને શરણે જઈ તેમની કૃપા મેળવવી કે જોઈ પ્રભુમાં આપણી સર્વ ઇન્દ્રિયો જોડાય. અને તેવો નિરોધ થાય. માટે શ્રીવલ્લભકૃપા મેળવવી એજ મહાન્ કર્તવ્ય છે. ॥ ૧૮ ॥

શંકા—ઇન્દ્રિયોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે પોતાના કાર્યમાં પોતાની મેળેજ જોડાઈ જાય છે. ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોનો

ભાવ પ્રભુમાં શી રીતે જોડાય ? આ શંકાનું

સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—યસ્ય વા ભગવત્કાર્યં યદાસ્પૃષ્ઠં ન દૃશ્યતે ।

તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યં ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—જે જે ઇન્દ્રિયથી ભગવત્કાર્ય સ્પૃષ્ઠ જીદા જોવામાં ન આવે તે તે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરી (કબજે રાખી) પ્રભુમાં જોડવી. એવો નિશ્ચય છે.

વિવેચન—ગીતાજીમાં અર્જુને કહ્યું છે. ઇન્દ્રિયોના અધિપતિ એવા મનને કબજે કરવું, એ વાયુની માફક બહુ મુશ્કેલ છે. તેના જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે—પ્રભુમાં તે તે ઇન્દ્રિયો યોજવી અને મનને પણ ભગવાનમાં યોજવું, તેમ આ સર્વ ભગવાનનું છે તેમાં મારે

અહંતા મમતા કરવા યોગ્ય નથી. એવું સમજી તેમાં વૈરાગ્ય લાવવો અને ભગવાનના ગુણગાનમાં તત્પર રહી લૌકિક સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, આ પ્રમાણે ગુણગાન કરવાથી સર્વ ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં યોજાશે. ॥૧૯॥
માટે ગુણગાન એજ સર્વથી ઉત્તમ છે એવું બતાવી ઉપસંહાર કરે છે.

મૂલમ્—નાતઃ પરતરો મન્ત્રો નાતઃ પરતરસ્તવઃ ।

નાતઃ પરતરા વિદ્યા તીર્થં નાતઃ પરાત્પરં ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—માટે ગુણગાનથી બીજો શ્રેષ્ઠ મંત્ર નથી. ગુણગાનથી બીજું શ્રેષ્ઠસ્તોત્રથી. ગુણગાનથી બીજું શ્રેષ્ઠ વિદ્યાથી, તથા ગુણગાનથી શ્રેષ્ઠ બીજું તીર્થ નથી. માટે ગુણગાનજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

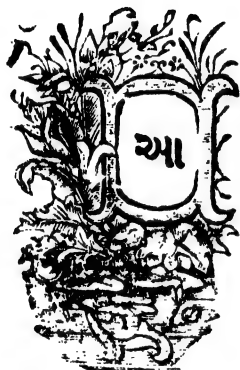
વિવેચન—મંત્ર વિગેરે જે ઉપર બતાવ્યાં છે. તે સધળાં લૌકિક ફલને આપનારાં છે ગુણગાનની માફક શ્રીકૃષ્ણના અલૌકિક સર્વથી વિશ્વલક્ષણ લીલામૃતનો સ્વાદ આપનાર નથી. માટે ગુણગાનજ સર્વ રીતે શ્રેષ્ઠપદ ધરાવે છે કે જે ગુણગાનથી પ્રભુમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ થઇ જાય છે અને પ્રભુનીજ માનસીસેવા પ્રાપ્ત થાય છે ગુણગાનથીજ સર્વ વાત સિદ્ધ થાય છે. માટે જલભેદમાં બતાવેલા ઉત્તમ ભગવદીયો સાથે સંગ કરી પ્રભુનું ગુણગાન કરવું એજ સર્વ રીતે ઉત્તમ છે.

इति श्रीमदाचार्यविरचितम् निरोधलक्षणम्
समाप्तिमगमत्

નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય

“શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ રચેલો”

“ સેવાફલગ્રંથ. ”

સેવાફલગ્રંથ ઉપર શ્રીમદ્વાપ્તજીએ સેવાફલ
વિવરણુ નામનું સાહિત્ય કર્યું છે. તેના આશયો
આ ટીકાના વિવેચનમાં બતાવવામાં આવ્યા છે
સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીમાં શ્રીમદ્વાપ્તજીએ સેવા ત્રણ
પ્રકારની કહેલી છે. અને તેમાં માનસી સેવા

ઉત્તમ કહી છે. ત્યાં આગળ સેવા શબ્દનું અને સેવાના સ્વરૂપનું નિરૂ-
પણુ કર્યું છે. (માટે ત્યાં આગળ જોવું) આપણા માર્ગમાં જે સેવા સ્વતંત્ર
પુરૂષાર્થરૂપ છે તે સેવાનું નિરૂપણુ આ ગ્રંથમાં કર્યું છે. શંકા ન્યારે
સેવાને સ્વતંત્ર પુરૂષાર્થ રૂપ માને છે ત્યારે સેવા શીવાય બીજા ફલની
અપેક્ષા રહેતી નથી, ત્યારે આ ગ્રંથમાં સેવાનું ફલ બતાવવાની શી
જરૂર છે. ? એવી શંકા થાય ત્યાં સમાધાન કરે છે કે, જીવન પર્યંત
જે સેવા કરી હોય તે સેવાથી દેહાન્તમાં જે ગતિ થાય તે સેવાનું ફલ
છે, આ ગતિરૂપી ફલ બતાવવા ગ્રંથની જરૂર છે વળી આજના
સમયમાં સેવારૂપી ભજનમાં જે સર્વાત્મભાવ થાય છે, અને

આ સર્વાભિભાવથી જે ઉત્તમોત્તમ ભગવાનનું રૂપી ફલ મળે છે તે ભગવાનનું ફલ કંઈ સેવાથી જુદું નથી. માટે સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપ સેવાથી (ભજન) તું ફલ ભગવાનનું છે બીજું છે જ નહિ. કારણ કે મરણે યા મતિઃ સા ગતિઃ મરણમાં જેમતિ તે જગતિ છે. માટે સેવા (ભજન) તું ફળ ભગવાનનું છે. બીજું કંઈ પણ છે જ નહિ. એવું આ શ્લોકથી ખતાવે છે.

મૂલમ્—યાદૃશી સેવના પ્રોક્તા તત્સિદ્ધૌ ફલમુચ્યતે ॥

અલૌકિકસ્ય દાને હિ ચાદ્યઃ સિદ્ધયેન્મનોરથઃ ॥ ૧ ॥

ફલં વાત્યધિકારો વા ન કોલાત્ર નિયામકઃ ॥

અર્થ—(શ્રી મહાપ્રભુએ) જેવી સેવા કહી છે તેવી સેવા સિદ્ધ થાય ત્યારે તેનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ભગવાન અલૌકિકનું દાન કરે છે જ્યારે મુખ્ય ફલ રૂપ મનોરથ સિદ્ધ થાય છે. ફલ સિદ્ધ થવામાં કે અધિકાર સિદ્ધ કરવામાં કંઈ પણ કાલનો નિયમ નથી. અર્થાત્ અમુક વખતમાં થાય એવો નિયમ નથી.

વિવેચન—સેવાફલ વિવરણમાં ભગવાન કહે છે કે સેવામાં ત્રણ ફલ છે. ૧ અલૌકિક સામર્થ્ય. ૨. સાધુજ્ય, ૩ વૈકુંઠ વિગેરેમાં સેવા પરાગી દેહ. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનાં ફલ મળે છે. શ્રી મહા પ્રભુએ જે જે વજ્રબક્તના જેવા ભાવપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે. તે પ્રમાણે જીવન પર્યંત ભગવાનની સેવા કરવી નોંધપાત્ર છે. ત્યારે ફલ થાય છે—અકાલમર્ત્યની ગ્રંથમાં કહ્યું છે. સેવામાં વા

કથાયાં ના ચર્યાસાક્તિર્દૃઢા મયેત્ ॥ “ જીવતા સુધી ભગવાનની સેવામાં કે કથામાં જેમની દૃઢ આસક્તિ થાય છે. તેઓના કોઈ દેશમાં કાલમાં નાશ નથી આ પ્રમાણે જીવન પર્યંત તેમને સેવા કરવાની કહી છે. આ પ્રમાણે સેવા કરતાં ત્રણ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે, કેમકે ભક્તિમાર્ગમાં પુષ્ટિ, પ્રવાહ, અને મર્યાદા એવા ત્રણ ભેદથી ભગવાન જીવને અંગીકાર કરે છે. આ અધિકારના નિયમ પ્રમાણે સેવા ત્રણ પ્રકારની છે. અને ફલ પણ ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે તેમાં પહેલાં પુષ્ટિ સેવકોના ફલ કહે છે; જે અલૌકિક સામર્થ્ય છે તે કેવલ સર્વાત્મભાવથી પ્રાપ્ત થાય એવો ભજનનાન્દ છે. આભજનનાન્દનો અનુભવ થાય તેજ ઉત્તમોત્તમ ફલ છે, આ ફલ કરોડો સાધન કરો તો પણ મળનાર નથી કેવલ ભગવાનની કૃપાથીજ મળે છે. આ કૃપાથી જે ભક્ત જનનાન્દનો અધિકાર થાય છે, તે અલૌકિક સામર્થ્ય કહેવાય છે. આ ભજનનાન્દરૂપી અલૌકિક સામર્થ્ય તજભક્તને પ્રાપ્ત થયું હતું.

૨ બીજું ફલ સાયુજ્ય કહ્યું છે. મર્યાદામાં જેમનો અંગીકાર કર્યો છે. તેમને પુરષોત્તમનું સાયુજ્ય મળે છે. આ પુરષોત્તમનું સાયુજ્ય જ્ઞાનીના અક્ષર બ્રહ્મના સાયુજ્ય કરતાં ઘણું દરજે ઉત્તમ છે. અક્ષર સાયુજ્યતો કેવલ મર્યાદામાં જેમનો સ્વીકાર કર્યો હોય તેઓને છે. પુરષોત્તમ સાયુજ્યવાળાને તો સમય આવે બહાર પ્રગટ કરે છે. અને ભજનનાન્દનો અનુભવ પણ કરાવે છે. જેમ અન્તર્ગૃહગતા ગોપીજનોને ભગવાને સાયુજ્યદાન કર્યું હતું—પરંતુ જ્યારે તેઓની સાથે રમણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તેઓને બહાર પ્રગટ કરી રમણદ્વારા ભજનનાન્દનું દાન કરે છે. અને પુનઃ સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે આ પ્રમાણે પુરષોત્તમ સાયુજ્ય જ્ઞાનીના અક્ષર બ્રહ્મના સાયુજ્ય કરતાં ઉત્તમ છે.

હવે ત્રીજી વૈકુંઠમાં સેવોપયોગી દેહ વિષે કહે છે, જેના પ્રવાહમાં અંગીકાર કર્યો હોય તેને તેવું ક્ષય થાય છે. આ અક્ષરાત્મક વ્યાપી વૈકુંઠ કે રમાવૈકુંઠમાં સેવોપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રવાહ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદમાં જણાવેલા સામાન્ય સૃષ્ટિ પ્રવાહ ન જાણવો. પરંતુ પુષ્ટિમિત્ર આ પ્રવાહ હોવાથી આવું સેવોપયોગી દેહ રૂપી ઉત્તમ ક્ષય મળે છે. પરંતુ પુષ્ટિ અને ભગવદ્વિચ્છાદી થાય ત્યારે મર્યાદામાં જે અતૈકિક ભગ્નનાનંદ ક્ષય મળે છે, તે પ્રવાહમાં મળતું નથી.

ઉપર કહેલા પહેલા ક્ષય અને અધિકારને મેળવવામાં કાલનો નિયમ નથી કે અમુક વખતેજ પ્રાપ્ત થાય, તેનો કૃપાને આધીનજ છે.

હવે સેવામાં ત્રણ પ્રતિબંધ થાય છે તે ગણાવે છે.

મૂલમ્—ઉદ્વેગઃ પ્રતિબંધોઃ વા ભોગો વા સ્યાત્તુ બાધકમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ઉદ્વેગ, અડચણો, અને ભોગ આ ત્રણ સેવામાં બાધક છે.

મહા પ્રભુજીનું વિવરણ.

સેવાયાં પ્રતિબંધકત્રયમ્ ઉદ્વેગઃ પ્રતિબંધો વા ભોગો વા ત્રયાણાં સાધનપરિત્યાગઃ કર્તવ્યઃ। ભોગો દ્વિવિધો લૌકિકોઽલૌકિકશ્ચ॥ તત્ર લૌકિકસ્ત્યાજ્યેવ । પ્રતિબંધોપિ દ્વિવિધઃ સાધારણો ભગવત્ કૃત્તશ્ચ તત્રાદ્યો બુદ્ધ્યા ત્યાજ્યઃ ॥

વિવેચન—૧ સેવામાં પહેલો બાધ કરનાર ઉદ્વેગ છે—મનમાં જ્યારે ઉદ્વેગ થાય છે ત્યારે સેવામાં ચિત્ત રહેતું નથી. માટે મનમાં ઉદ્વેગ રાખવો નહિ. ઉદ્વેગ રહે તો ભગવાનમાં ચિત્ત પરાવવા રૂપી માનસી સેવા સિદ્ધ થતી નથી. અને ઉત્તમ ક્ષય પણ મળતું નથી. માટે ઉદ્વેગ થવામાં જે જે કરશે હોય તે તે કારણોનો ત્યાગ કરવો.

૨ બીજો બાધ કરનાર પ્રતિબંધ (અડચણ) છે તે સામાન્ય અને ભગવાનને કરેલા સામાન્ય હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો. ભગવાન સંબંધી હોય તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તવું.

૪ ત્રીજો બાધ કરનાર ભોગ છે.—તે બે પ્રકારનો છે, લૌકિક અને અલૌકિક. લૌકિક સાધારણ ભોગોમાં ચિત્ત પરોવાય તો ભગવાનમાં ચિત્ત રહેતું નથી, સેવા બની શકતી નથી. આ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબંધો (બાધ કરનારા) છે. અલૌકિક ભગવાનથી થએલા હોય તો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. પરંતુ લૌકિક સાધારણ હોય તો બુદ્ધિથી ત્યાગ કરી દેવા ભ્રમર, એવી આજ્ઞા છે. આ ત્રણે પ્રતિબંધોના કારણરૂપ જે કંઈ હોય તે ત્યાગ કરવું. અર્થાત્ જેનાથી ઉદ્દેગ થતો હોય જેનાથી અડચણ આવતી હોય, જેનાથી લૌકિક ભોગમાં પ્રીતિ થતી હોય તેનો ત્યાગ કરવો.

શંકા—સાધારણ પ્રતિબંધો હોય તો ત્યાગ થઈ શકે પરંતુ વિવાદ વિષે લૌકિક કે વૈદિક આજ્ઞાવાળા પ્રતિબંધો આવી પડે તો શું કરવું ?

સમાધાન—સેવામાં બાધરૂપ આવતા લૌકિક કે વૈદિક ભગવાનથી નહિ થએલા એવા પ્રતિબંધો સેવાના બાકીના વખતમાં કરવા. પરંતુ તેમાં જરા પણ આસક્તિ ન રાખવી. અને સેવામાં જરા પણ અડચણ ન થાય એવી રીતે કરવા. અને તે કરતાં મન ભગવાનમાં જ રાખવું. ॥ ૨ ॥

આ પ્રમાણે સાધારણ પ્રતિબંધો બતાવી ભગવાનથી થએલા પ્રતિબંધોનું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્—અકર્તવ્યં ભગવતઃ સર્વથા ચેદ્રતિર્ન હિ ।

યથા વા તત્ત્વનિર્ધારો વિવેકઃ સાધનં મતમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—ભગવાનને ઉત્તમ ગતિ આપવાની ઇચ્છા ન હોય તો ઉત્તમ ગતિ થતીજ નથી, (આવી રીતે ગતિ ન

થાય) ત્યારે તો જેવી રીતે તત્વનો નિર્ધાર (નિશ્ચય) થાય તેવી રીતે વિવેક રાખવો એજ સાધન કહ્યું છે.

વિવેચન—જે જીવ ભગવાનને ભક્તિથી બહુજ વહાલો થયો હોય તેના ઉપર દ્વેષ વિગેરે કરવામાં આવે તો ભગવાન સેવામાં પ્રતિબંધ કરે છે તે ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ કહેવાય છે. ભગવાન સર્વ રીતે સમર્થ છે. જેની પાસે સેવા કરાવવા ઇચ્છા હોતી નથી તેમના હિંમેશાં ફક્તો અભાવ જાણવો. આ ભગવાન તરફથી ફક્તો અભાવ થાય ત્યારે ખીજ દેવની સેવા કરીશું? એવું ન માનવું. કેમકે સર્વે દેવો ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તે છે. ભગવાનની ઇચ્છાનેજ આધીન છે. માટે ખીજ દેવો પણ ફક્ત આપી શકતા નથી. માટે તે જીવ આસુરી છે એમ માનવું. જે જીવ આસુર થયો હોય છે તે ભક્તનો દ્વેષ વિગેરે કરે છે. સેવા વિગેરે કરતો હોય પરંતુ ભગવદ્વિગે ઉપર દ્વેષ રાખે ત્યારે જાણવું કે આ જીવ આસુર છે. માટે તેનો સંગ પણ કરવો નહિ.

હવે સેવામાં ભગવાનનો પ્રતિબંધ થયો છે તેવું જાણી શોક થાય છે. તે શોક ન થાય તેટલા સારૂ ઉપાય બતાવે છે કે જે પ્રકારના જ્ઞાનથી શોક નાશ થાય તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન રાખવું. એજ સાધન છે. આ જ્ઞાનથી સમજવું કે આ જગત્ અક્ષર છે. હું કાણ છું? સાધન કાણ છે? ફક્ત શું છે? દાતા કાણ? ભોક્તા કાણ છે? વિગેરે તત્વોનો વિચાર કરી સ્થિર કરવા. માટે વિવરણમાં કહે છે. શોકના અભાવ સારૂ જ્ઞાનમાર્ગમાં રહેવું. જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ ફક્તો એક વિચાર છે કે આસુર જીવ બે પ્રકારના છે. આવેશી અને સહજ. તેમાં આવેશી છે તે તો જ્યારે આવેશ બંધ થાય છે ત્યારે ભક્તદ્વેષ કરતા બંધ થાય છે અને જ્ઞાનથી અક્ષર બ્રહ્મમાં લયરૂપી ફક્ત મેળવે છે. પરંતુ જે સહજ આસુર હોય છે. તેનો સર્વદા ભક્ત ઉપર દ્વેષ કર્યાજ કરે છે.

તે તો જ્ઞાનમાર્ગમાં સ્થિત કરે તોપણ અક્ષરબ્રહ્મતું ક્ષણ મળતું નથી પરંતુ તે આત્મનિવેદનથી શરણે આવેલો છે તેથી તેને શોકના અભાવ રૂપ ફલ થાય છે. પરંતુ આસુર હોવાથી ઉત્તમ ક્ષણ મળતું નથી. ॥ ૩ ॥

હવે ભોગરૂપી બાધકની સમજૂતી આપે છે.

મૂલમ્—બાધકાનાં પરિત્યાગો ભોગેષ્યેકં તથાપરમ્ ॥

નિષ્પત્ત્યૂહં મહાન્ભોગઃ પ્રથમે વિશતે સદા ॥ ૪ ॥

અર્થ—ત્રણે બાધકનો ત્યાગ કરવો. તેમાં ભોગ જે બાધક છે તેમાં એક લૌકિક ભોગ બાધક છે. બીજો અલૌકિક ભોગ ફલરૂપ છે. અને નિર્વિધન મહાન જે ઉત્તમ ભોગ છે. તેનો અલૌકિક ભોગમાં સમાવેશ થાય છે.

વિવેચન—આ ત્રણ પ્રતિબંધોમાં જે ભગવાનના કરેલા છે તે પ્રતિબંધોનો ત્યાગ કરી શકાતો નથી. પરંતુ જે બીજા લૌકિક પ્રતિબંધો છે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે લૌકિક ભોગ અને અલૌકિક ભોગની સમાનતા નથી એવું બતાવે છે. અલૌકિક ભોગમાં અલૌકિક સામર્થ્યરૂપ ભગવત્ સ્વરૂપના અનુભવ પૂર્વક ભજનનાનન્દરૂપી ઉત્તમ ક્ષણ મળે છે, તેમાં કોઈ પ્રકારે વિધન આવતું નથી. હરિરત્ર ન શક્નોતિ કર્તુંબાધ્યાં કુતોપેર (સંન્યસ નિર્ણય) ભગવાન્ પશુ આ ભક્તના ભોગમાં બાધ કરવા સમર્થ નથી તો બીજા ક્યાંથી કરી શકે. માટે આ અલૌકિક ભોગ સાધનથી ફલથી અને સ્વરૂપથી દરેક રીતે મોટો છે. લૌકિક ભોગમાં રોગ વિગેરે થવા સંભવ રહે છે. અને તેમાં અનેક રીતે અડચણો આવે છે. માટે લૌકિક ભોગનો ત્યાગ કરવો કેમકે લૌકિક ભોગથી તો સેવામાં વિધન આવે છે. અને બ્રહ્મ થાય છે. માટે વિષયાનન્દ અને ભજનાનન્દમાં જેમ વિષયાનન્દ હલકો નકામો અને ત્યાગ કરી દેવા જેવો છે, તેવી રીતે લૌકિક ભોગ ત્યાગ કરવા જેવો છે. ॥ ૪ ॥

હવે લૌકિક ભોગ અને સાધારણ પ્રતિબંધ એ બેનો ત્યાગ કરવો એવું પ્રતિપાદન કરે છે. અને તેમનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

મૂલમ્—સવિદ્વોડ્વપો ઘાતકઃ સ્યાદ્વલાદેતૌ સદા મતૌ ॥

દ્વિતીયે સર્વથા ચિન્તા ત્યાજ્યા સંસારનિશ્ચયાત્ ॥ ૫ ॥

અર્થ—લૌકિક ભોગ વિધનવાળો, તથા અલ્પ અને સાધારણ પ્રતિબંધ બળાત્કારથી સેવામાં વિધન કરનાર છે, એવા બન્ને પ્રતિબંધો છે. (તેમનો ત્યાગ કરવો) પરંતુ બીજો ભગવાનથી કરાગેલો પ્રતિબંધ હોય તો સંસાર જ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મોટું ફલ મેળવવા સારું ચિન્તા ન કરવી.

વિવેચન—લૌકિક ભોગમાં પીડાઓ તથા અનેક પ્રકારનાં વિધનો થાય છે. અને સ્વરૂપથી ફલથી અને સાધનથી ફલ અલ્પ છે. તમે સાધારણ પ્રતિબંધ (અડચણો) પણ સેવાસમયમાં બાધ રૂપે થાય છે. અને ફક્તમાં પણ બાધ કરનારા છે, માટે તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ ત્યાગ કરી શકાય એમ નથી. અને જ્ઞાનમાર્ગની સ્થિતિમાં અધિકાર પણ ન હોય એવા મંદમતિને સંસારજ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે બીજો ભગવાને કરેલો જે પ્રતિબંધ છે તેનાથી તો સર્વ રીતે ભગવાનથી અને બીજા દેવોથી પણ ફક્તનો અભાવ થાય છે. માટે તેને તો અડતા મમતાત્મક સંસારજ ફક્ત રૂપે મળે છે તેને ઉત્તમ ફલ નથી.

સારાંશ કે—લૌકિક ભોગ ત્યાગ કરવો અને તે ત્યાગ થઈ શકે છે. અલૌકિક ભોગ ઉત્તમ છે તે પ્રભુ ઇચ્છાથી મળે છે. લૌકિક પ્રતિબંધ (અડચણો)નો ત્યાગ કરવો અને તેનો ત્યાગ થઈ શકે છે. અલૌકિક ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ (અડચણ) તે ત્યાગ થઈ શકતો નથી. અને તેનું અધમ ફક્ત સંસારજ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે ઉદ્દેગરૂપ પ્રથમ પ્રતિબંધ થવાથી જે ક્ષણે અભાવ થાય તે ભગવાનને ક્ષણ આપવાની ઇચ્છા નથી. એવું નિરૂપણ કરે છે.

મૂલમ્—નન્વાદ્યે દાતૃતા નાસ્તિ તૃતીયે વાધકં ગૃહમ્ ॥

અવસ્યેયં સદા માવ્યા સર્વમન્યન્મનો ભ્રમઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ—પહેલો શ્રી ભગવાને કરેલો પ્રતિબંધ હોય તે શ્રી ભગવાનને ઉત્તમ ક્ષણ આપવાની ઇચ્છા નથી. એવું જાણવું. અને જે ત્રીજો પ્રતિબંધ જે લૌકિક ભોગ છે. તેને છોડવા સારૂ ગૃહત્યાગ કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે સેવામાં આવતા પ્રતિબંધો અને ક્ષણ (જે બતાવવામાં આવ્યા) છે તે જરૂર વિચારવા જોઈએ. આ શીવાય બાકીનું ભ્રમ છે.

વિવરણમાં આજ્ઞા કરી છે કે—આદ્યફલાભાવે ભગવતો દાતૃત્વં નાસ્તિ જ્યારે પહેલો પ્રતિબંધ જે ઉદ્દેગ છે તે જે ભગવાન તરફથી થાયતો ભગવાનને ક્ષણ આપવાની ઇચ્છા નથી એમ માનવું. અને તદા સેવા નાધિદૈવિકીતિ ઉક્તં ભવતિ ત્યારે આધિદૈવિકી સેવા પ્રાપ્ત થતી નથી. ભોગાભાવસ્તદૈવ સિદ્ધયતિ યદા ગૃહપરિત્યાગઃ કર્તવ્યઃ। તેમ જ્યારે ધરતો ત્યાગ કરે ત્યારેજ લૌકિક ભોગનો ત્યાગ થઈ શકે છે માટે લૌકિક ભોગ જે સેવામાં બાધક હોય તે ગૃહનો ત્યાગ કરવો.

૧ આ પ્રમાણે મહા પ્રભુજીએ આ શ્લોક ઉપર સ્પષ્ટિકરણ કર્યું છે તે વિચારોનું પુનઃ મનન કરીએ. ભગવાન જેકે સર્વના અન્તઃકરણમાં સંબંધવાળા છે તેપણ ચિત્તમાં ઉદ્દેગ રૂપી બાધ કરે તે સેવામાં ચિત્ત ન રહે અને સેવાને આધિદૈવિકપણું થતું નથી. અર્થાત્ ઉત્તમ ક્ષણે અભાવ થાય છે. ત્યારે ભગવાનને ક્ષણ આપવાની ઇચ્છા નથી. એમ જાણવું.

૨ અલૌકિક ભોગની વાતતો ચોથા શ્લોકમાં કહી ગયા. હવે લૌકિક ભોગ થાયતો સેવામાં અડચણ આવે માટે તેને ત્યાગ કરવો જોઈએ તો તેના ઉપાયમાં મહાપ્રભુ કહે છે કે ધર છોડી દેવું જ્યાં સુધી ધરમાં રહે ત્યાં સુધી લૌકિક ભોગ જતો નથી. નિર્ગ્રંથમાં કહે છે કે ગૃહં સર્વાત્મના ત્યાગ્યં “ ગૃહને ત્યાગ કરવો ત્યાગ ન થઈ શકે તો શ્રી કૃષ્ણમાં તેને યોગ્યું ” આ પ્રમાણે ત્રણ ફલ અને ત્રણ પ્રતિબંધો જે કહેવામાં આવ્યા તેનો હમેશાં વિચાર કરવો. કે જેથી સેવામાં કંઈ બાધકો ન આવે. આ શીવાય બીજા પ્રતિબંધો ભક્તિમાર્ગમાં નથી. બીજા પ્રતિબંધના વિચારો કરવા એ ભ્રમ છે. ॥ ૬ ॥

શંકા—જે દેહ, પ્રાણ, આત્મા વિગેરે સર્વ પ્રભુને અર્પણ કરી શરણે આવેલાને આ પ્રતિબંધો ન થવા જોઈએ કારણ કે તેમને ફલ રૂપ ભગવાનનો સંબંધ છે માટે તમે તેમને વારંવાર આ ફલ અને બાધકોનું સ્વરૂપ બતાવ્યું એ કેમ વ્યર્થ ન કહેવાય ? એવી શંકા સમાધાન કરે છે.

મૂલમ્—તદીયૈરપિ તત્કાર્યં પુષ્ટૌ નૈવ વિલંબયેત્ ॥

ગુણક્ષોભોઽપિ દ્રષ્ટવ્યમેતદેવોતિ મે મતિઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—જેમણે કેવલ બ્રહ્મસંબંધ કર્યો છે તેટલાનેજ આ બાધકો કહેલા છે પરંતુ જેઓને પુષ્ટિમાં (અંગીકાર થયો) છે. તેમને ફલ આપવામાં પ્રભુ વિલંબ કરતા નથી. (સાત્ત્વિક વિગેરે) ગુણોને લીધે (ચિત્તમાં) જે ક્ષોભ થાય (ત્યારે ફલમાં વિલંબ થાય છે.) અને તેની નિવૃત્તિ ને સાફ બીજું કંઈ પણ સાધન ન માનવું.

વિવેચન—જેમણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધો છે પરંતુ પુષ્ટિમાં જેમને અંગીકાર થયો નથી. અર્થાત્ ઉત્તમ પ્રેમાવસ્થા સુધી પહોંચ્યા નથી. તેઓને આ બાધ થાય છે. પરંતુ જેઓને પુષ્ટિ સ્વીકારથી પ્રભુની આ-

સક્રિત કે વ્યસન સુધીની પ્રભુએ કૃપા કરી રિયતિ કરી હોય તો તે-
ઓને ફક્તમાં વિદ્યમ્ થતો નથી. એવો આસય છે. વળી આધુનિક
જીવોનો પુષ્ટિમર્યાદામાં અંગીકાર હોવાથી આ પ્રતિબંધો આવે છે. પુષ્ટિ
માંજ સ્વીકાર થએલાને આ બાંધો નથી. સત્વ વિગેરે ગુણોને લીધે
ચિત્તમાં ક્ષોભ થાય તો પ્રતિબંધ છે એમ ભાવના કરવી. આ શીવાય
બીજો ઉપાય નથી. એવો મહા પ્રભુજી એ આ વિષયમાં સ્થિર અ-
ભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે. ॥ ૭ ॥

શંકા—સમર્પણ કરી પ્રભુને શરણે રહેલાઓને આ પ્રતિબંધ છે
એવું સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવું વ્યર્થ છે. એવી શંકા કરનારને કહે છે.

મૂલમ્—કુસૃષ્ટિરત્ર વા કાચિદુત્પદ્યેત સર્વે ભ્રમઃ

અર્થ—અહિઆં કઈ કુસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે. એવો
નિશ્ચય ભ્રમ રૂપ છે.

વિવેચન—બ્રહ્મ સંબંધ કરી પ્રભુ શરણુ થયા. અને ભગવાનના
થયા તેઓને ફક્ત થવાનો તો સંભવ ખરેખરજ છે. પરંતુ તેઓ સ્વ-
માંનો સત્વાદિક ગુણને લીધે મનમાં ક્ષોભ થાય અને અન્યથા ભાવ થાય
તો તે ભ્રમ છે. કારણ કે પ્રભુ સ્વતંત્ર ઇચ્છાવાળા છે. તેમને ફક્ત આ-
પવાની ઇચ્છા નથી એવી ભ્રમણા મનમાં આવે તો તેનો પરિણામ તો
પહેલાં કહેવા મુજબ ભાવના કરવી. સારાંશ કે બ્રહ્મસંબંધ બીધા પછી
સેવામાં એવો આગ્રહ એકને પુષ્ટિમાં સ્વીકાર થયો હોય તો અવશ્ય
ફળ મળવાનુંજ. પરંતુ સત્વાદિક ગુણોને અનુસરી ક્ષોભ થાય તો ફક્તમાં
અભાવ થવાનો એમાં પ્રભુ ઇચ્છાજી બળવાન છે. **વચઃ** ક્રીકૃષ્ણાય.

સમાપ્તમ્ શ્રીમદ્બલભાચાર્યવિરચિતમ્ સેવાફલમ્.

અગાઉથી ગ્રાહક થનારનાં નામ

પ્રત	નામ	ગામ
૨	શ્રોફ રણુછોડદાસ વરજીવનદાસ	મુંબાઈ
૫	પટવારી. રણુછોડદાસ વૃન્દાવનદાસ	પાલનપુર.
૪	રા. રા. પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય સેક્રેટરી	દાહોદ
૨૦	દેશાઈ. મગનલાલ છગનલાલ	સંજેલી
૬	રા.રા. છબીલાલ હરકીશનદાસ	સુરત
૧	વકીલ મગનલાલ જયચંદ	કપડવણ્જ
૧	કડકીયા. ચુનીલાલ લલ્લુભાઈ	દેવગઢખારીયા
૧	ગાંધી. ચંદુલાલ વલ્લવજી	,,
૧	સોની. જાદવજી પલાચંદ	,,
૧	પરી. ગીરધરદાસ ભીખાભાઈ	દાહોદ.
૧	સા. મગનલાલ. તુલશીદાસ.	,,
૧	કડકીયા. જાદવજી રણુછોડદાસ	,,
૧	સા. પરસોત્તમદાસ. શીવલાલ	,,
૧	શાહ છગનલાલ. શીવલાલ	,,
૫	પરી. મણીલાલ હરિલાલ	પેટલાદ
૧	રા. રા. સોમાભાઈ ગીરધરદાસ	બોરસદ
૧	રા. રા. ગોકળભાઈ જમનાદાસ	,,
૧	રા. રા. મુળજીભાઈ માણેકલાલ	,,
૨	રા. રા. માણેકલાલ મોતીલાલ	સુરત

૧	મુખ્યાજી વલ્લભલાલ હરિભાઈ	ખાખરા.
૧	રા. રા. ગીરધરલાલ રૂગનાથ	સાબરપૂર
૧	મહેતા મગનલાલ વનમાળીદાસ	ભરૂચ
૧	રા. રા. પુરૂષોત્તમદાસ ગોવરધનદાસ	ચીખલી
૧	પારેખ કાલીદાસ ગાંડાભાઈ	ચીખલી
૧	પારેખ ભગવાનદાસ હરગોવનદાસ	ચીખલી
૧	શેઠ ઘેલાભાઈ પ્રેમાનંદ	,,
૧	શેઠ ત્રીભોવનદાસ પ્રાણીજીવનદાસ	,,
૩	ભટ્ટ મગનલાલ ભગવાનજી	મુંબઈમંદર
૧	રા. રા. દુર્લભભાઈ ત્રીભુવનદાસ	ઉમરગામ
૧	રા. રા. ભગવાનદાસ મુળજીભાઈ	જુનાગઢ
૧	ખક્ષી મગનલાલ હરીલાલ	દેવગઢખારીયા
૧	કોઠારી શંકરલાલ અમૃતલાલ	,,
૧	કોઠારી નરોત્તમદાસ ગોવરધનદાસ.	,,
૧	રા. રા. મોહનલાલ ચંદુલાલ	,,
૧	શાહ ચંદુલાલ ભીખાલાલ	,,
૧	ઠકર લાલજી વસ્તાભાઈ	વંડા
૧	રા. રા. નંદલાલ લક્ષ્મીચંદ	ધારી.
૨	મહેતા જમનાદાસ કીસોરદાસ	ધંધુકા
૧	શાહ પ્રભુદાસ વિઠ્ઠલદાસ	,,
૧	શાહ સામળદાસ વલ્લભદાસ	,,
૧	શેઠ વિઠ્ઠલદાસ વૃન્દાવનદાસ	ખોધાન.

૧	શાહ ભાઈલાલ કાંનદાસ	”
૧	શાહ પ્રભુદાસ હરકશનદાસ	”
૧	શેઠ કલ્યાણદાસ લક્ષ્મીદાસ	”
૧	શેઠ હરજીવનદાસ વૃન્દાવનદાસ	”
૧	શેઠ ગુલાબદાસ વૃન્દાવનદાસ	”
૧	શેઠ વીજવલ્લભદાસ લલ્લુભાઈ	”
૧	રા. રા. શા દલપત્ત જમનાદાસ	”
૧	પરી માણેકલાલ નાથાભાઈ	ખેડા
૧	પરી ગીરધરલાલ સાંકળલાલ	”
૧	શા. સીમનલાલ ચુનીલાલ (અમદાવાદવાળા)	”
૧	ચોકસી લલ્લુભાઈ ગોરધનદાસ	”
૧	પરી મંગલદાસ દામોદરદાસ	”
૧	સાહુ મોહનલાલ કેવળદાસ	”
૧	પરી ભુલાભાઈ ગોરધનદાસ (નડીયાદવાળા)	”
૧	પરી કૃતેચંદ હરિભાઈ	”
૧	રા. રા. પ્રેમાનંદભાઈ કલ્યાણજી.	ખેડા
૧	શાહ મહાસુખલાલ જગજીવનદાસ	”
(ગોધરાવાળા)		
૧	શા. છગનલાલ ગંગાદાસ	તડકેશ્વર
૫	દેસાઈ ચુનીલાલ મનસુખરામ મોદી	જળુગામ
૧	ખત્રી નાગજી મોનજી	મુંબઈ
૧	મુખ્યાજી રણછોડદાસ વેલજી	ગોંડલ

૩	કીર્તનીયાળ રામળ ઠંકરળ	”
૧	કીર્તનીયાળ પોપટભાઈ ટોકર	”
૧	કીર્તનીયાળ વાલળભાઈ બેચર	”
	ભાટીયા સુંદરળ લવળ	”
૧	પટેલ રાઘવળ મેઘળ	”
૧	દરબાર શ્રી વલ્લજન બાવાળ	”
૧	ખઢેરીયા માનસંગ પીતાંબર	”
૧	ધોરાળ વાલાંબાઈ જડાવ (વાણીયા)	”
૧	ગાંધી લીલાધર નાનળ	”
૧	બ્રહ્મક્ષત્રી માવળ જીવનભાઈ	હિંદ્રાબાદ
૧	મોરાર વિઠ્ઠલદાસ ધંધુકાવાળા	વિરમગામ
૧	મહેતા મોતીલાલ લાવભાઈ (નાંદોદવાળા) ઉમેટા	
	શાહ મગનલાલ ચુનીલાલ	જંત્રાલ
૧	ભટ્ટ ત્રીભુવનદાસ મહાશંકર	રોજકા
૧	શાહ મોહનલાલ કાળીદાસ	રોજકા.
૫	શાહ વ્રજલાલ નારણદાસ	”
૧	શાહ મોહનલાલ વિશ્વદાસ	”
૧	બની પ્રાણજીવન દયારામ	”
૧	શાહ લલ્લુભાઈ દેવળ ભાઈ	”
૧	ભટ્ટ જોડાલાલ હરગોવનદાસ	”
૧	દેશાઈ છગનલાલ ગણપતરામ	આલોડ
૧	દેશાઈ પરસોત્તમ રાયળભાઈ	”

૧	શેઠ મગનલાલ હીરાચંદ	”
૧	પારેખ દામોદર મયાચંદ	”
૧	શેઠ વલ્લભદાસ દામોદર	”
૧	રા. રા. બક્ષી. ચુનીલાલ	”
૧	ભંડારી દામોદર ભીખાભાઈ	”
૧	કોઠારી હીરાચંદ મયાચંદ	”
૧	મરભદી ગોવિન્દભાઈ ધરમશી	લીલીયા
૧	પટેલ મગનલાલ ઝવેરભાઈ	ભાદરજી
૧	સોની જેઠા હમીર	ઢસા
૧	ઠાકર જીવરાજ ઠાકરશી	”
૫	કોઠારી મુળજી નાથજી	મુખાઈ
૧	રા. રા. શાકળચંદ ગોવિન્દલાલ	કડી
૧	રા. રા. મોતીલાલ કીશોરદાસ કલાર્ક	કોટા
૧	પટવારી ખાલુભાઈ ગોરધનદાસ	સજકોટ
૧	રા. રા. દ્વારકાદાસ વન્દાવનદાસ	”
૧	શેઠ ભીખાભાઈ દુલેભરામ	સિધપુર
૧	પરિખ માણેકલાલ અચરતલાલ	ખોરસદ
૧	રા. રા. મણીશંકર. નારણદાસ	”
	ખોરસદ સમજી કાર્ટ કંસીનેટર કારકુન.	
૧	પરિખ. કેસવલાલ માણેકલાલ	”
૧	શ્રાહુ ચુનીલાલ કાળીદાસ	”
૧	પરિખ પુનભાઈ ભાઈજીભાઈ	”
૧	પરિખ ભઈલાલ લલ્લુભાઈ	”

૧	પરિખ મોતીલાલ લખમીદાસ	”
૧	પરિખ માણેકલાલ જમનાદાસ	”
૧	પરિખ ચીમનલાલ મણીલાલ	”
૧	પરિખ મનસુખલાલ માણેકલાલ	”
૧	પરિખ દાજીભાઈ કસનદાસ	”
૧	શા. જેઠાલાલ જમનાદાસ	”
૧	પરિ. ચંદુલાલ અચરતલાલ	”
૧	ખા. ધુળાભાઈ લલ્લુભાઈ	”
૧	પરિ. નવનીત અચરતલાલ	”
૧	ભગત કેશવલાલ ચુનીલાલ	બોરસદ
૧	સા. કાળીદાસ બેચરભાઈ	”
૧	ભગત હીરાલાલ પ્રાણુજીવનદાસ	”
૧	પરિ ત્રીભોવનદાસ ઈશ્વરદાસ	”
૧	સા. મગનલાલ મોતીલાલ	”
૧	શા. પરજીલાલ ત્રીકમદાસ	”
૧	શા. પરસોત્તમદાસ મોતીલાલ	”
૧	સોની મનસુખ ભુરાભાઈ	”
૧	પરિ જેઠાભાઈ જેકીશન દાસ.	”
૧	પરિ. નાથાભાઈ પીતાંબર	”
૧	પરિ. ચીમનલાલ ચુનીલાલ	”
૧	પરિ. ચીમનલાલ ભીખાભાઈ	”
૧	કંસારા હરિલાલ	”

પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોને ખાસ વાંચવા યોગ્ય.

“ ભક્તિ માર્ગનું રહસ્ય. ”

આ પુસ્તકમાં પુષ્ટિમાર્ગનું અતિ નિગૂઢ રહસ્ય સૂચવતાં શ્રી મદ્ ગોસ્વામી મહારાજે તરફથી મુખ્યમાં જુદે જુદે પ્રસંગે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે જે વૈષ્ણવોને ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે તેમી ૧૨ પેજ પાત ૧૨૦ પડત કીંમત માત્ર પાંચ આનાથી મત્તી શકશે.

પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકો.

સંપ્રદાયિક કોઇ પણ પુસ્તક માટે અમોને લખવામાં આવશે તો મોકલવાને હમો ખાસ ફરજ સમજીશું. વંદુ હકિકત માટે અમોને અમારા નિયેના શીરનામે લખવું.

મુક્તજી નાથજી કોઠારી
દે, વચક્ષો ભોડવાડો નં. ૨.
મુખ્ય.

} મુળજી નાથજી કોઠારી.

શાંકર સાહસમ્.

મળવાનું ઠેકાણું.—શામદાસ પંડિત. રામકૃષ્ણદાસ લક્ષ્મણ.

વેરાગી લાઇન, હૈદરાબાદ (સિન્ધ).

કીંમત રૂ ૦—૨—૦

“ ન્યાસાદેશ વિવરણનું સંસ્કૃત ટીકાઓને આધારે થયેલું સરળ અને ઉત્તમ ગુજરાતી ભાષાન્તર ”
શાસ્ત્રી દુર્લજ દેવકૃષ્ણના હાથે લખાયેલું છે તે કરાંચી પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય તરફથી થોડા દીવસમાં બહાર પડશે.

વૈષ્ણવોને ખાસ વાંચવા યોગ્ય તૈયાર છે !!

 વામનદ્વાદશીએ બહાર પડેલ.

શ્રીમદ્વાચાર્ય વિજય અને તેમના સિદ્ધાંત.

વૈષ્ણવોને તદ્દન મદત—પોષ્ટેજ અરથે આનો માત્ર મોકલો. હાલ આ એકજ પુસ્તકને ત્યાર પછી ખીજાં જે પુસ્તકો ફાંડ તરફથી બહાર પડશે તે દરેક ગૃહસ્થોને ભેટ તરીકેજ મોકલવામાં આવે છે ૮૦ ખ૦ કંઈપત્ર લેવામાં આવતું નથી સૌ કોઈ ત્હેનો લાભ લઈ શકે તે માટે ફાંડમાં રૂ. ૧-૪-૦ સવા અને તે ઉપરાંત રકમ મોકલી શકાય છે નાણાંની પહોંચ રીપોર્ટમાં આપવામાં આવે છે ફાંડમાં હજી સુધી સારી રકમ થઈ નથી. વૈષ્ણવ બંધુ ગણુ ધર્મની ઉત્તતિથી આ તરફ નજર ફેરવશેતો. અન્ય ગ્રંથોપણ થોડાજ સમયમાં બહાર પડશે.

હવેપછી બહાર પડનાર ગ્રંથો

લલિત-બોધની (લખાય છે) કિ. ૪ આના.

શ્રીમદ્વાચાર્ય વિરચિત પ્રકિર્ણ ગ્રંથ ૪ આના.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા, કીમત ૮ આના.

વલ્લભાખ્યાન મૂલ પુરુષ-કી. ૦-૦-૩ પાઈ

વિસ્તૃત ટીકાવાળીના ૬ આના

આ સિવાય અન્ય પુસ્તકો પણ સમયાનુકૂળ બહાર પડશે જે તદ્દન આછી કીમતે, ચિત્રો યુક્ત અને સોનેરીનામ સાથે. પુકાં સરસ અને કાગળો ગ્લેઝ આવશે આ ઉપરાંત પુષ્ટિમાર્ગને લગતાં જે જે પુસ્તકો હશે તે સરળ અર્થ સહિત એ સમ્પ્રદાય ને અનુસરનારા બંધુઓનીજ ભાષામાં સસ્તાં પૂરાં પાડી શકાય તે તરફ પણ લક્ષ આપશું. કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય એ સુત્રાનુસાર આ દિશાએ જુનાં પુસ્તકોનું પણ ટીક સોધન થશે. **રુદ્રેશુર્કિં વહુના.**

લખો:— મણિલાલ એચ. ચોકસી વ્યસ્થાપક,
પુષ્ટિગ્રંથ પ્રવર્તક કાર્યાલય મુ. ઊમરેડ

